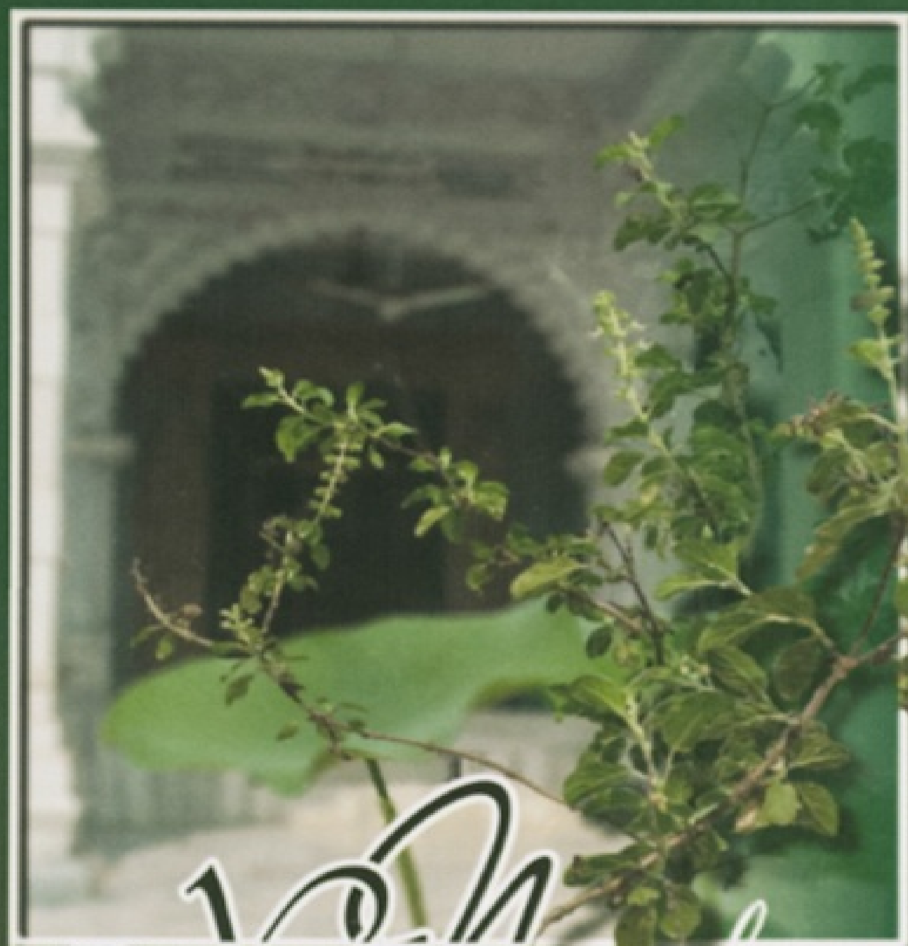
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे

Шри Чаитанья Сарасват Матх

СВАМИ ШРИДХАР

Проповеди Хранителя преданности

Том третий

Шри Чайтанья Сарасват Матх

Основатель-Ачарья: Его Божественная Милость
Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж

Севаите-президент-ачарья: Его Божественная Милость
Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж

Электронная версия этой книги издаётся по
решению и благословению
Ачарьи русской миссии Шри Чайтанья Сарасват Матха
Его Божественной Милости
Шрилы Бхакти Бимала Авадхута Махараджа

Наши сайты:

harekrishna.ru — официальный сайт Шри Чайтанья Сарасват Матха в России.

scsmath.com — официальный международный сайт Шри Чайтанья Сарасват Матха.

saraswati.pro — издания Шри Чайтанья Сарасват Матха.

gaudiyadarshan.com — электронные и бумажные публикации трудов ачарьев Шри Чайтанья Сарасват Матха.

sridharmaharaj.ru — аудиоархив Шрилы Б. Р. Шридхара Махараджа.

govindamaharaj.ru — аудиоархив и видеоархив Шрилы Б. С. Говинды Дев-Госвами Махараджа.

avadhutswami.ru — официальный сайт Шрилы Б. Б. Авадхута

Махараджа.

youtube.com/BeautyOverPower — официальный канал Шрилы Б. С. Госвами Махараджа, выдающегося проповедника Шри Чайтанья Сарасват Матха, на английскомязыке и субтитрами на других языках.

Предисловие

ш́ротавйа̄дӣни ра̄джендра
нр̣н̣а̄м̇ санти сахасраш́ах̣
апаш́йата̄м а̄тма-таттвам̇
гр̣хешу гр̣ха-медхина̄м

(«Шримад-Бхагаватам», 2.1.2)

Говоря о «Шримад-Бхагаватам», нужно в первую очередь рассказать о тех, благодаря кому он явился в нашем мире. Когда мы обращаем взор вглубь веков, в то время, когда было поведано это удивительное откровение, перед нами встают две величественные фигуры — сказителя «Шримад-Бхагаватам» Шукадевы Госвами и того, кто внимал откровению, — Махараджи Парикшита. Сказитель был полностью осознавшей себя душой, утвердившейся на трансцендентном уровне, безраздельно посвятившей себя Богу. Слушатель, в поисках выхода из мирских коллизий, внимал, понимая, что у него не осталось иной надежды, с абсолютной верой в сказителя.

Царю Парикшиту оставалось жить очень недолго. Зная об этом, он спрашивал, как провести оставшееся время так, чтобы получить наивысшее благо. Шри Шукадева Госвами был очень рад этому вопросу. Только такие вопросы действительно важны для любой души в этом мире, для любого, кто искренне ищет Истину, другие же проблемы и заботы второстепенны.

Когда мы пытаемся ответить на этот главный вопрос, возникает множество других вопросов, и ответы на них были явлены свыше через нашего возлюбленного духовного учителя, Ом Вишнупада Шрилу Бхакти Ракшака Шридхара Дев-Госвами Махараджа. По великой удаче записи этих ответов теперь приняли форму книги под названием «Проповеди хранителя преданности». Стараниями преданных нам уже удалось издать первый, второй и четвертый тома этой священной книги. Теперь нам явлен третий, и в окружении других томов он выглядит как средняя, самая сокровенная часть «Бхагавад-гиты». В ней излагается учение о чистой *бхакти*, и Господь скрыл ее между двух других.

Шрила Гуру Махарадж неустанно дарил милость Махапрабху искренним душам, которые собирались со всего мира, чтобы слушать его

лекции и откровения. Даже когда он был уже в преклонном возрасте и здоровье его сильно ухудшилось, он продолжал свою трансцендентную *хари-катху*. Он наполнил своей милостью весь мир, и мы очень счастливы, видя, что его проповеди опубликованы. И хотя нам никогда не удастся полностью удовлетворить Его Божественную Милость и его божественных спутников, мы все же должны применить все наши крошечные способности и всем сердцем стараться доставить радость слугам слуг его слуг, в надежде на то, что он прольет свою незаслуженную нами милость, и мы сможем исполнить высшее предназначение своей жизни. Для нас большая удача иметь даже незначительную связь с божественным служением ему.

Я сам не имею особых способностей и достоинств, но Шрила Гуру Махарадж, видя мое положение, послал мне на помощь Шрипада Махананду Бхакти Ранджана Прабху. Я чувствую огромное вдохновение, видя как он энергично, не щадя себя, служит Шриле Гуру Махараджу вместе с другими духовными братьями. Я предлагаю свои смиренные поклоны всем, кто оказывал помощь в публикации этой книги.

Слава Шрилы Гуру Махараджа не знает границ и никто не в силах выразить ее полностью, также как до конца постичь глубину его речей. Но его *катха* — это его трансцендентная чудесная *лила*, и эта *лила* будет продолжаться вечно. Более того, со временем она проявится во всем своем великолепии и прольет безграничный поток милости Гуру Махараджа на падшие души, подобные мне. Надежда на эту милость — суть моей жизни, моего прошлого, настоящего и будущего, об этой милости я смиренно молюсь преданным Кришны и лотосным стопам преданных моего всемилостивого духовного учителя.

Со смирением,
Свами Б. С. Говинда,
Севаите-президент-ачарья
Шри Чайтанья Сарасват Матха,
Навадвипа

Пранама-мантра

Ом̇ Вишн̣упа̄ду Аш̣т̣оттара–Шата–
Шрӣ–Шрӣмад Бхакти Ракш̣аку
Шрӣдхару Дев-Госва̄ми Маха̄ра̄джу

написана нынешним ачарьей-президентом
Ом Вишнупадом Триданди Свами
Шримад Бхакти Сундаром
Говиндой Махараджем

девам̇ дивья-танум̇ сучханда-ваданам̇-ба̄ла̄рка-чела̄н̃читам̇
са̄ндра̄нанда-пурам̇ сад-эка-варанам̇ вайра̄гья-видйа̄мбудхим
ш́рӣ-сиддха̄нта-нидхим̇ субхакти-ласитам̇ са̄расвата̄на̄м варам̇
ванде там̇ ш́убхадам̇ мад-эка-ш́аран̣ам̇ нйа̄сӣш́варам̇ ш́рӣдхарам

«Я почтительно склоняюсь к стопам Шрилы Бхакти Ракшака Шридхара Дев-Госвами Махараджа, который с непередаваемым очарованием поет сладостные песни преданности. Он облачен в великолепные одежды цвета восходящего солнца. Все истинные вайшнавы почитают его как величайшего святого. Он — океан знания и отрешенности от мирского, он подобен сокровищнице, переполненной совершенными истинами *сиддханты*. Он — драгоценная жемчужина бескорыстной преданности, величайший среди последователей Шрилы Бхактисиддханты. Обитель чистого духовного экстаза, даритель любой удачи, глава всех истинных *санньяси*, он — мой учитель, мой господин, мое единственное прибежище. Я поклоняюсь лотосоподобным стопам Шрилы Шридхара-Дева».

Глава 1. Главный вопрос

йач чхротавйам атхо джапйам̇
йат картавйам̇ нр̣бхих̣ прабхо
смартавйам̇ бхаджанӣйам̇ ва̄
брӯхи йад ва̄ випарйайам

(«Шримад-Бхагаватам», 1.19.38)

Царь Парикшит спросил: «Как правильно использовать свои чувства? Мы получаем какие-то представления и знания. Как теперь с их помощью достичь цели жизни, понять, в чем состоит высшее благо, и утолить свою внутреннюю жажду?»

Махараджа Парикшит задал этот вопрос Шукадеве Госвами, и великий святой ответил:

варӣйа̄н эша те праш́нах̣
кр̣то лока-хитам̇ нр̣па
а̄тмавит-самматах̣ пум̇са̄м̇
ш́ротавйадишу йах̣ парах̣

(«Шримад-Бхагаватам», 2.1.1)

«Ты задал самый лучший вопрос, о царь. Почему он самый лучший? Тому есть две причины. Первая: он важен для любого человека, чем бы он ни занимался в жизни. Вторая: даже просветленные мудрецы скажут, что твой вопрос превосходен. Таким образом, вопрос хорош для обеих сторон: и для редких душ, живущих внутренней, субъективной жизнью, и для обычных людей, ибо несет благо и тем, и другим. Такие вопросы помогают всем. Они не связаны с частными, временными проблемами. Твой вопрос — о вечном идеале. О том, к чему внутренне стремится каждый в этом мире. Этим вопросом должна задаваться всякая душа. Поэтому, спрашивая об этом, ты несешь добро всей вселенной. Ведь ты не просто заботишься о своем спасении. Тебя тревожит судьба всех, кто слушает или услышит в будущем нашу беседу».

Кто стремится познать высшее благо, тот оказывает великую услугу человечеству

Знания людей несовершенны. Поэтому их чрезмерно волнуют второстепенные мелочи и заботы. Следует понимать, что людям свойственно заблуждаться. Основная масса, большинство, как правило, в невежестве. Большинство людей интересуют несущественные, низшего сорта вопросы. Правда вовсе не за большинством, и тот, кто сказал «vox populi is vox Dei» («Глас народа — глас Божий»), был в заблуждении.

Кто стремится познать высшее благо, тот оказывает великую услугу человечеству. Это должно быть ясным для каждого. Поэтому Шукадева сказал: «Даже те, кто уже осознал свою вечную духовную природу, признают этот вопрос самым существенным». Как развивать свое сознание, а не деградировать? Эта тема горячо интересует всех, даже великих мудрецов, достигших совершенства. Даже непогрешимые, лишенные недостатков души считают этот вопрос лучшим среди всех возможных.

Шукадева продолжал: «Твой вопрос нужно считать самым лучшим и с абсолютной, и с относительной точек зрения. Я начну отвечать на него. Пожалуйста, слушай очень внимательно».

Единственный способ познать Бога — это шраута-пантха, Откровение. Именно в нем нуждается душа

ш́ротавйа̄дӣти ра̄джендра
нр̣н̣а̄м̇ санти сахасраш́ах̣
апаш́йата̄м а̄тма-таттвам̇
гр̣хешу гр̣ха-медхина̄м

(«Шримад-Бхагаватам», 2.1.2)

«О царь, нет числа возможностям использовать чувства. Для этого есть тысячи и тысячи способов. Мы можем устроить так, что им некогда будет пребывать в праздности. Все люди занимаются той или иной деятельностью. Но, как правило, они не знают о своих истинных потребностях. Оставив свой дом, они без конца скитаются по чужбине, желая удовлетворить свое ненасытное любопытство. Они пытаются решить проблемы, вылечить болезни, не зная диагноза. Они не понимают, что самое важное, самое существенное в их жизни — наука о душе, о внутренней жизни, *атма-таттвам*».

Очевидно, что мир испытывает острую нужду в Истине. Такая Истина не рождается из мнений интеллектуалов и теоретиков. *Шраута-пантха* означает явленная, совершенная Истина, исходящая от Самого Бога.

Единственный способ познать Бога — это *шраута-пантха*, Откровение. Именно в нем столь нуждается душа. Откровение не связано с миром материи, оно приходит из сферы Запредельного, из *сарвагья*, обители Абсолютного Знания. Как уже говорилось, существуют тысячи тем, которые обсуждают те, кто забыл о своих подлинных интересах. Они всегда очень заняты, их мысли сосредоточены на каких-то делах, за которыми — ничто. Если посмотреть вокруг, что мы увидим?

нидрайа̄ хрийате нактам̇
вйава̄ена ча ва̄ вайах̣
дива̄ ча̄ртхехайа̄ ра̄джан
кутумба-бхаран̣ена ва̄

(«Шримад-Бхагаватам», 2.1.3)

«Ночью они спят или развлекаются с женщинами. А днем работают ради пропитания или заботятся о друзьях и родственниках».

деха̄патйа-калатра̄дишв
а̄тма-сайнйешв асатсв апи
теша̄м̇ праматто нидханам̇
паш́йанн апи на паш́йати

(«Шримад-Бхагаватам», 2.1.4)

«В этом мире мы ищем тех, кого можем использовать в своих целях. Тех, кто может доставить удовольствие нашим чувствам, на кого можно положиться, выгодно использовать. Мы так поглощены их интересами, что у нас не остается времени увидеть, как вокруг рыщет смерть. Мы смотрим на нее, не видя. Каждый миг приближает человека к разинутой пасти смерти, но несчастный думает: «Этого нет. Конечно, очевидно, что я медленно умираю, но это не так. Я не желаю видеть этого. А раз я не хочу видеть, то я не буду туда смотреть. Это моя жизненная позиция. Ко мне приближается страшная, неизбежная опасность, но я лучше расслаблюсь, успокоюсь и усну. Я не хочу избегать этой опасности, я не желаю ничего слышать о своем истинном благе». Существует ли более странный образ мыслей?

Не столь важно, сколько проживешь, гораздо важнее, смог ли ты понять, кто ты и для чего тебе дана жизнь

Царю Парикшиту оставалось жить всего семь дней. Это очень немного. Но Шукадева Госвами говорит: «Продолжительность жизни не играет большой роли. У тебя целых семь дней, и этого вполне достаточно. Если мысли человека сосредоточены на самом важном, то ему хватит даже мига. К чему жить долго, если жизнь не наполнена смыслом? Деревья, горы и холмы живут многие десятки и сотни лет, но эта долгая жизнь проходит впустую. Не столь важно, сколько проживешь, гораздо важнее, смог ли ты понять, кто ты и для чего тебе дана жизнь. Понять свои идеалы, свои подлинные ценности — вот что важно, а сколько жизни нам отпущено и когда мы умрем, не столь существенно. Если посвятить себя самому важному, то времени хватит».

Семи дней достаточно, если отдать все свое внимание истинной реальности. Тогда мы обретем то, что нам действительно нужно. Это возможно лишь через *садху-сангу*, общение с возвышенными душами, достигшими совершенства.

кхат̣ва̄н̇го на̄ма ра̄джаршир
джн̃а̄твейаттам̄ иха̄йушах̣
мухӯрта̄т сарвам утсрджйа
гатава̄н абхайам̇ харим

(«Шримад-Бхагаватам», 2.1.13)

Есть история о Махарадже Кхатванге. Ему оставалось жить один миг. Но он был полностью готов встретить смерть, потому что направил все свои мысли на служение Господу и навечно отдал себя Ему. Без малейшего колебания он предался стопам Господа и достиг желанной цели жизни. Он обрел милость Хари. Что это значит? *Абхаям*: когда мы обретаем Его, все опасения, весь страх, все сомнения, мучившие нас, рассеиваются без следа. Таково значение имени «Хари». «Хари» означает «*сат-чит-ананда*»: вечное бытие, абсолютное знание и беспредельная широта жизни, наполненной экстазом, радостью, высшим блаженством. Чтобы достичь всего этого, Махарадже Кхатванге понадобился лишь один миг!

Главный вопрос: как я могу предаться?

сарва-дхарма̄н паритйаджйа, ма̄м экам̇ ш́аран̣ам̇ враджа

(«Шримад Бхагавад-гита», 18.66)

Поэтому главный вопрос — как я могу предаться? Как одолеть

привязанность к мирскому, как избавиться от невежества, как всегда помнить о нашем истинном благе? Как нам оказаться в мире Абсолютного Добра, как нырнуть в океан нектара? В этом состоит главная задача нашей жизни, и все остальные вопросы должны быть связаны с ней. Таким образом, существует один-единственный важный вопрос: как мне предаться Кришне? Все остальное вытекает из него.

Каждому хочется испытывать как можно больше счастья, не только людям, но и камням, деревьям, всякому существу вплоть до полубогов, *риши* и *муни*. Счастье — вот цель, к которой мы стремимся. Как же обрести его? Кто такой Господь? Нужно размышлять об этом и обсуждать такие вопросы. Кто Он? Кто я? Каков мой идеал? Как жить по этому идеалу? В чем цель жизни и как мне достичь этой цели? *Самбандха*, *абхидхея* и *прайоджана*. Таковы три главных категории, на которые делится ведическое знание. Кто я? Каково мое положение? В чем состоит высшая цель и как ее достичь?

Отношения с Божественным, духовная практика и высшая цель — *самбандха*, *абхидхея* и *прайоджана* — все нужно рассматривать в этих трех категориях.

Таков самый главный вопрос. Это вечное, самое существенное, основа основ. Если мы не решили его, то напрасно прожили свою жизнь. Этот вопрос не имеет никакого отношения к чьим-то личным, частным или сектантским интересам. Такие интересы противоречат целям Гаудия Матха. Махапрабху начал наступление на майю, Он объявил войну фальши, заблуждениям и невежеству. Каждый, кто обладает здравым взглядом на вещи, поймет, что движение Гаудия Матха насущно, жизненно необходимо всему миру.

Все, кто стремятся к истинной здоровой жизни, примут прибежище во всемирном движении, которое основал Бхактиведанта Свами Махарадж

Что такое истинная жизнь, определяют здоровые, а не больные. Все, кто стремятся к истинной здоровой жизни, примут прибежище во всемирном движении, которое основал и возглавил Бхактиведанта Свами Махарадж. Наш Гуру Махарадж, Шрила Сарасвати Тхакур, начал сражение против *майи*, против иллюзии, чтобы полностью разгромить и прогнать ее. Такова киртана, проповедь, служение Харинаму.

Махапрабху говорит: «Не бойся, не беги в страхе перед *майей*. *Майя* —

это иллюзия, а ты обрел связь с Реальностью, так чего же ты боишься? За твоей спиной вечная реальность, тебя поддерживает Источник всей силы и всего могущества, Источник всей красоты и любви, тебе незачем дрожать перед иллюзией и прятаться в джунглях или пещерах. Неужели ты все еще испуган, все еще боишься, что *майя* победит? Этого никогда не будет. Страх не к лицу воину *санкиртаны*, чей долг — странствовать по всему миру и рассказывать о Боге, о Кришне, об Истине. Прими эту миссию, и *майя* не посмеет приблизиться к тебе, поскольку *майя* — это ложь. А там, где говорят о сознании Кришны, воцаряется правда. Кришна придет на помощь. По Его милости ты сможешь избавить мир от страшной инфекции невежества. Делись с другими противоядием, раздавай каждому лекарство против страха, скорби и отчаяния, против материальной иллюзии. В этом твой долг. Тебе доверено средство от болезни, которая поразила весь мир. Исцеляй каждого, кого встретишь, помогай другим, и болезнь будет отступать. Тогда и сам ты будешь в безопасности. Распространять лекарство — единственное средство победить болезнь. Помогай другим, давай им это средство, расширяй сферу, где нет болезни, не поддавайся слабости и страху. Тогда *майя* не сможет напасть на тебя.

Према не имеет конца. Она беспредельно увеличивает количество и качество нашего служения

Это единственно важная потребность: раздавать повсюду сознание Кришны. Всего остального и так имеется в избытке. Такова наша практика: проповедь славы Святого Имени. А цель — *према*. Обладать *премой* значит отдавать все больше и больше энергии, все более и более самоотверженно предаваться Гуру и Кришне. *'Даса кари' ветана море деха према-дхана*: *према* помогает нам со все большей самоотдачей заниматься служением. Служение — это взаимообмен: чем больше мы хотим служить, тем больше мы обретаем энергии, которую жаждем потратить на служение. Жить *премой* означает отдавать все больше усилий и времени служению. Это сама жизнь, вечно живой, импульсивный поток преданности. *Према* — активный, полный экстаза путь, это само движение. Никогда не будет такого состояния, когда мы скажем: «Я обрел *прему*. Теперь я совершенен и буду наслаждаться, я больше не слуга, я достиг своей цели, нашел, что искал и мое служение окончено». Нет, этого никогда не будет. *Према* не имеет конца. Она беспредельно увеличивает количество и качество нашего служения. Любовь побуждает отдавать все больше и больше сил, все

больше и больше энергии тому, кого мы любим. Служение дает *прему*, а *према* дает еще больше служения. Этому нет конца, и в этом состоит весь смысл нашей жизни.

Глава 2. Превыше материи

Когда мы слушаем Писания, мы принимаем их как совершенную, абсолютную истину. Здесь нет места сомнению

Многие мысли писаний, например, Упанишад, даются без объяснения и обоснования. Их нужно принять на веру, сердцем, душой, а не разумом. Это знание исходит из Высшего Мира, где нет места низменной лжи. В том мире не обманывают. Когда мы слушаем Писания, мы принимаем их как совершенную, абсолютную истину. Здесь нет места сомнению. Пророки высочайшего уровня, те, чьи слова изложены в Писаниях, не имеют корыстных интересов, двуличия и хитрости. Когда Упанишады говорят: «Это вот так», наше внутреннее чувство скажет: «Да, это действительно так». Здесь не требуется *тарки* (доказательства), не требуется проверки, потому что в том мире не знают, что такое обман.

Поэтому, когда мы изучаем Веды и Упанишады, нам говорят: *ачинтйах кхалу йе бхава на тамс таркена йоджает*. «Это Высшее Бытие превосходит мир анализа и сомнений. Логические исхищрения не нужны здесь, где все говорят только чистую правду, без обмана и умалчиваний. Здесь нет иллюзии, поэтому нет ошибок и заблуждений. Здесь все простодушны, открыты и желают друг другу только добра». Таково настроение Вед и Упанишад. Бескорыстная честность. Но *Смрити* и Пураны отличаются по настроению. Их знание не столь высокого уровня. Пураны дружески советуют: «Поступай согласно Писаниям, и ты обретешь благо». Они предназначены для ищущих выгоды, не во всем бескорыстных читателей. Пураны объясняют знание на примерах: «Это хорошо, а это плохо. Некто поступил хорошо и получил благие плоды, другой жил неправильно и поплатился за это. Слушайте внимательно и делайте выводы». А *Смрити* помогают нам применить эти знания в повседневной жизни.

Есть еще *Кавья*. Это вид писаний, в которых знание изложено сладостным, поэтическим языком. Кавья подобна любящей супруге, она советует: «Живи по законам религии, это принесет тебе благо». Но Веды — Писания более высокого уровня. Они говорят: *ачинтьях кхалу йе бхава на тамс таркена йоджает*.

В одной из лекций я приводил пример на эту тему. Когда мать дает сладости сыну, он не думает: «А что, если они отравлены? Нужно сдать в лабораторию и проверить». Цивилизация, которая главное внимание уделяет исследованиям, опытам и критике, находится на примитивном уровне развития. Положение ее плачевно. Там, где нет любви и заботы, приходится полагаться на *тарку*, *вичару* и *юкти* (доказательства, критику, эксперименты). Однако это отвратительная жизнь.

Если мы не зависим от тела, то мы не зависим и от мира материи, мира смерти

Есть *Кришна-смрити* (сознание Кришны) и его полная противоположность, *деха-смрити* (сознание тела).

деха-смр̣ти на̄хи йа̄ра, сам̇са̄ра-кӯпа ка̄ха̄н̇ та̄ра,
та̄ха̄ хайте на̄ ча̄хе уддха̄ра

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 13.142)

«Кто не погружен в мысли о своем теле, тот не живет в мире рождения и смерти. Какого еще освобождения ему желать? Он уже освобожден».

Тот, кто не живет в сознании своего тела, не имеет мирских интересов. Когда мы думаем, будто зависим от тела или от того, что с ним связано, мы находимся в материальном сознании. Но если мы не зависим от тела, то мы не зависим и от мира материи, мира смерти. Жизнь определяется состоянием ума. Ум — это прослойка между душой, *атмой*, и телом. Отождествление души с телом начинается в уме.

Когда Шукадева Госвами закончил изложение «Бхагаваты», он предостерег слушателей, в особенности Махараджу Парикшита: *твам ту раджан маришьети, пашу-буддхим имам джахи* («Шримад-Бхагаватам», 12.5.2). «О царь, не страшись смерти. Страх смерти — это животный страх. Изгони его из своего сердца. Не допускай в свой ум материальное сознание. Помни: ты — душа, всегда сознавай свое истинное “я”. Будь стойким».

Не поддавайся соблазнам. Физический мир, тело и все, что с этим связано, не имеет к тебе отношения. Ты не зависишь от материи. Будь тверд в своей решимости. Ты душа, *атма*, а не тело, всегда помни об этом. Стремись ввысь, к высшему бытию. Не бойся потерять низший, чужой для тебя мир. Освободись из плена материи, вспомни, кто ты есть по своей духовной природе. Ты сможешь это сделать, ты сможешь возвыситься,

потому что по своей истинной сущности ты не принадлежишь миру материи. Думать иначе — значит находиться в *пашу-буддхи*, сознании животного. Не позволяй себе пасть, опуститься до этого животного уровня. Ты должен убить, уничтожить материальную болезнь. Зачем, ради чего связывать себя с материальным существованием, миром смерти? *Твам ту раджан маришьети, пашу-буддхим имам джахи*. «Я умираю», думает глупец, находящийся на уровне животного. Уничтожь в себе эту слабость. И постарайся возвысить сознание, от души к Сверхдуше, и затем, пройдя понимание Бога как Нараяны, прийти к Кришна-концепции, сознанию Кришны. Постарайся следовать по стопам божественных жительниц Враджи в их самозабвенном служении Кришне. Учись у них. Они совершенно не думают о себе, у них нет чувства самосохранения, нет даже обычной осторожности — они безрассудно, самоотверженно исполняют любое желание Господа. Каждая из них — воплощенное, безусловное самопожертвование.

Чем больше предание, тем ближе Господь

В нацистской армии был особый батальон смертников, которым нечего было терять, которые были готовы на все. Точно также, *гопи* Враджи готовы сделать все, что угодно ради любой, даже малейшей прихоти Кришны. Они готовы пожертвовать не только собой, но и всем, что имеет к ним отношение. *Гопи* — пример полного самопредания, пример высочайшей решимости служить Кришне. Они воплощают высшее совершенство жизни, самый высокий ее идеал. Их чувство самопожертвования не имеет себе равных. Они все отдали служению Благу, Абсолютному Добру, Абсолютной Красоте, Блаженству и Экстазу. Близость к Нему зависит от глубины самопожертвования и готовности служить. Чем больше предание, тем ближе Господь. Жертвовать значит жить. Присваивать значит гнить. Слуга возвышается, потребитель деградирует. Между служением и потребительством есть промежуточный уровень отрешения: нулевая отметка, *нирвана*. Но в сравнении с сокровищем преданности *нирвана* — ничто. В *нирване* нет служения Господу. Служение — богатство, без него — банкротство. *Нирвана* — это духовное банкротство. Отречение, *мукти*, спасение, просто освобождение — как бы мы это ни назвали, там, где нет служения, нет и богатства, счастья, жизни.

Мы для Него, смысл нашего существования только в

Нем

Реальность живет ради себя самой. Все только для Него, и ни для кого иного. Мы — для Него, смысл нашего существования только в Нем. Он — Абсолютное Целое, Бытие, Он — все сущее, а мы — Его нижайшие слуги. Нужно понять это и преодолеть в себе телесное, животное сознание.

Мы не зависим от материи

Во сне нам могут отсечь голову, и мы увидим, как падает наше бездыханное тело. Но в реальности смерти не происходит. Она не влияет на наше существование и на наше восприятие подлинного мира. Связь души с материей подобна такому сновидению. На душу не влияет материальный опыт. Опыт земного бытия подобен сну, в котором спящий видит, как его тело превращается в прах, как земля уходит от него куда-то вниз, в бездну. Но это иллюзия, ибо сам спящий не умирает. В похожем положении находится душа. Она полностью независима от мира материи. Кажется, будто ей необходимы материальные предметы. Однако это домыслы нашего ума. Зависимость души от материи ложна. На самом деле у души нет причин беспокоиться о чем бы то ни было материальном. Нам только кажется, что материальные представления очень важны для нашей жизни. Мы не зависим от материи. Ведь даже ум, тонкое тело не имеет никакого отношения к физической оболочке, что уж и говорить о душе. Она никак не связана с этой чужеродной, иллюзорной, порожденной сном субстанцией материи. Материалистическое учение есть яд для души, оно ослепляет ее, погружает ее во мрак, заставляя забыть свои истинные интересы.

Майявади и буддисты считают, что после того, как разрушатся материальные представления, ничего не останется. Шанкара учил, что после избавления от иллюзии останется только безличное однородное сознание. Никаких индивидуальных представлений не будет. Но вайшнавы говорят: «Существует мир реальности, состоящий из вещества, которое по природе своей выше души». Сознание души несовершенно, а то высшее сознание, из которого состоит духовный мир, совершенно и неуязвимо. Тот, кому удастся войти в ту землю, обретает бесконечное счастье, но доступ в нее открыт только тем, кто пришел туда ради служения. Таково внутреннее стремление тех, кто достоин войти в тот мир. Служение. Это и есть *сварупа*, истинная природа, внутреннее влечение к истинной жизни, скрытое в душе. Душа растет, зацветает, подобно растению, и достигает

полного расцвета на Голоке.

Обманув себя, мы привыкли, адаптировались к материи, срослись с неестественным миром, где странствуем и занимаем разные положения. Это падшее состояние не есть наша истинная жизнь. Ложная реальность невыносима для души.

Чтобы плыть, нужно забирать гребками воду и посылать ее назад. Точно также для духовного роста то, что у нас есть, нужно отдать, подарить другим. *Шравана-киртана джале* («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 19.152). Мы берем средства у самого крупного финансиста и передаем их клиентам банка. *Шравана, киртана, шравана, киртана…* Принимая капитал и перенаправляя его, мы будем двигаться вперед. Абсолютный Господь даст нам столько богатств, сколько смогут приобрести клиенты. Давайте сознание Кришны другим — говорит Махапрабху. *Яре декха, таре каха, «кришна»-упадеша*. («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 7.128) «Раздавай эти богатства каждому и повсюду. Всем, кого ни встретишь, говори о Кришне. Чем более щедро раздаешь, тем больше откровений ты будешь получать, и эти откровения также подари другим. Тогда твоя духовная жизнь будет живой, целеустремленной, и у тебя не будет желания вернуться назад, к тому, что ты оставил в мире материи».

Свами Махарадж молил Кришну помочь ему. Он звал: «Приди ко мне на помощь. Я должен исполнить свой долг, должен сделать то, что велел мой Гуру Махарадж, Твой возлюбленный спутник. Не оставляй меня в одиночестве. Когда я исполню свою миссию, я вернусь во Вриндаван и вновь войду в Твою *лилу*. Мы будем бегать с Тобой, мы будем играть, прыгать и счастливо предаваться самым бурным забавам. Но сейчас у меня есть обязанность перед Твоим близким другом. Если Ты поможешь мне выполнить ее, Твой друг будет несказанно рад, тогда и Ты будешь счастлив». Он упрашивал Бога: *кришна тава пунья хаба бхай* — «Ты получишь большое благо, если поможешь мне».

Кришна держал Говардхан мизинцем левой руки. Увидев это, пастухи и мальчики-пастушки, друзья Кришны, сказали Ему: «Тебе одному не справиться, нужна наша помощь. Мы подопрем холм своими посохами. Помни, что Ты держишь Говардхан только благодаря нашей поддержке, один бы Ты не смог совершить такой подвиг».

Они делят с Кришной все свои радости, их вовсе не интересует Его величие и могущество. Они думают примерно так: «Он такой же, как мы, но столь прекрасен, что мы не можем жить без Него. Не знаем, отчего это так, но если Его с нами нет, жизнь теряет для нас всякий интерес. Когда же Он возвращается, мы словно оживаем». Кришна для них — сама жизнь, и

Его друзья говорят: «Конечно, у Него есть какие-то сверхъестественные способности, но все-таки Он обычный мальчик, такой, как все мы».

Если сказать им, что Кришна — Бог, они ответят: «Не может этого быть. Он просто наш друг. А кто сказал, что Он — Сам Бог? Не слишком ли много чести? Он просто наш друг, наш самый лучший, самый замечательный друг».

Мать Яшода думает: «Какие-то люди говорят, что Кришна, мой любимый сын, — это Господь, Всевышний и тому подобное. Они просто завидуют нашему счастью и хотят разрушить нашу мирную жизнь. Зачем они распускают эти слухи? Кришна — мой сын, зачем же портить жизнь Ему и моему мужу, зачем завидовать и злиться? Что мы сделали им плохого? Почему они говорят, будто Он — Бог, Он — то, другое, третье? Нет! Он просто мое дитя. Видимо, им не дает покоя то, что у меня такой красивый мальчик, вот почему они засоряют воздух своими глупыми фантазиями. Мне совсем не доставляет удовольствия слышать это, да и моему мальчику это вредно. С чего бы это ему быть Богом? Он обычное человеческое дитя!»

кр̣шнера йатека кхела̄ сарвоттама нара-лӣла̄
нара-вапу та̄ха̄ра сварӯпа

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 21.101)

Махапрабху говорит, что человек имеет такое важное значение потому, что изначальный облик Кришны — это человекоподобный облик. Человеческое общество создано по образу и подобию Его изначального общества во Вриндаване. Поэтому оно занимает столь высокое положение на Земле. *Сарвоттама нара-лила, нара вапу тахара сварупа*.

Человек считается венцом творения. Материалисты думают: «Мы — правители в этом мире, рожденном из белкового бульона. Нам некому давать отчет о своих поступках. Никто не выше нас. Мы — господа мироздания». Таково так называемое научное мировоззрение. Но иногда их посещает страх: «А вдруг существуют иные, более развитые цивилизации, на *сукха-грахе* или других звездах? Они могут прилететь и поработить нас. Они явятся на летающих тарелках с плазменным оружием и обратят нас в рабов».

Но еще раньше, чем это случится, они сбросят друг на друга атомные бомбы и уничтожат весь мир. Самоубийство! Такая жизнь — жизнь самоубийц, схватка на выживание, где никто не может жить, не пожирая кого-то. Таков закон мира материи. Чтобы жить здесь, нужно уничтожать,

иначе вам конец. Суицидальный рай. Один поедает другого, чтобы продлить свою жизнь, которая тоже не продлится долго. Неужели это разумно и правильно?

Прасадам — вот единственный выход из противоречий

Прасадам — вот единственный выход из противоречий. Для поддержания жизни в этом мире нужно удовлетворить две основные потребности — в самосохранении и в размножении. Самосохранение — первейшая необходимость. Ради нее мы вынуждены бороться с окружающим миром. Эксплуатация порождается этим стремлением — выжить, сохранить себя. Выживание прежде всего означает заботу о пропитании. Нам приходится противостоять миру, чтобы удовлетворить эту свою важнейшую потребность. Без пропитания невозможно поддерживать душу в теле. Если справиться с этой трудностью, то мы практически решим всю проблему в целом.

Прасада-сева корите хойа, сакала прапанча джая. Шрила Бхактивинод Тхакур говорит, что ключ к решению противоречий материальной жизни — это *прасадам*. Удовлетворить потребность в еде и поддержать свою жизнь можно принимая *прасадам*. Так мы решим основную проблему материального существования.

Чтобы жить, нужна пища, а когда мы едим, мы уничтожаем. Чтобы мы ни употребляли в пищу, даже если это растения, травы или семена, мы убиваем других, например, одноклеточные организмы или бактерии. Как искупить вину за это? Ответ дает «Бхагавад-гита» (3.9): *ягьяртхат кармано ‘ньятра локо ‘ям карма-бандханах*. Мы очистимся от последствий своих грехов, если нам удастся удовлетворить Всевышнего. Все предназначено для Его наслаждения. Когда мы хотим принять пищу, нужно сознавать, что мы подбираем продукты, готовим и предлагаем Ему для Его удовлетворения. Именно в этом наша цель. Когда вся наша жизнь и силы отданы служению Ему, нам для поддержания своего существования требуется энергия, и мы берем столько, сколько необходимо, но не больше. Помня о главной цели, мы подбираем продукты, готовим и предлагаем Ему, исполняя Его волю, выраженную в Писаниях. Это самое важное, и лишь после того, как пища была предложена, мы почтительно принимаем ее. Все это поможет нам помнить о смысле, не терять его из виду. Мы едим не для своего удовольствия. Мы почитаем пищу потому, что мы хотим служить Ему. Все, что принято Господом, очищается от греха и от возможных отрицательных последствий наших действий. Все это Он «переваривает»,

как Господь Шива переварил яд, порожденный при взбивании Молочного Океана.

Кришна абсолютен, поэтому может усвоить все, что мы Ему предложили. Он очищает всю пищу, которую почитают в настроении служения Ему. Он благословляет эту пищу, поэтому поедание ее не будет *химсой*, насилием. С внешней точки зрения мы едим пищу, что выглядит как *химса*. Но на самом деле те существа, которых мы при этом уничтожаем, возвышаются благодаря связи со Всевышним. Преданному свойствен такой образ мыслей: «Я ничего не хочу от мира. Я нуждаюсь лишь в милости моего Господа. Я принимаю то, что Он дает мне по Своей милости, принимаю Его *прасадам*».

Преданный чувствует: какое бы служение я ни совершал, я не жду в ответ никакой награды

Слово *прасадам* означает «доброта», «милость». Преданный чувствует: какое бы служение я ни совершал, я не жду в ответ никакой награды. Это бескорыстный обмен: я предлагаю что-то со своей стороны и принимаю как милость то, что получаю в ответ. Принимая *прасадам*, я освобождаюсь из паутины действий и их последствий. Хотя я нахожусь в мире *кармы*, я не завишу от него. Каждое действие, которое я совершаю, приносит беспокойство окружающему миру. Но если все, что я делаю, предназначено для Верховного Господа, мои действия не вызовут отрицательных последствий. Напротив, они принесут благо не только мне, но тем живым существам, которых я предлагаю Господу. Через меня, через мое посредство, будет передаваться энергия, которая поможет другим следовать путем очищения.

Каждый, кто хранит Бога в своем сердце, излучает энергию чистоты. Господь восседает на троне сердца, и от Него исходит чудесное сияние, которое очищает не только меня, но и все вокруг. Слово «вайшнав» означает того, кто способен очищать, того, кто всем дарит благодать, абсолютное добро. Каждым своим жестом, словом, поступком он дарит другим свет, милость, истинную любовь. Он отдает Господу все, что имеет: дела, мысли и речи. Вайшнав — олицетворение благой удачи: *те вайшнавах бхуванамашу павитраянти*. По милости множества вайшнавов, благодаря их служению, их повторению Святого Имени, их жизням, исполненным святости, очищается весь мир.

Они дают миру истинное знание, достойные занятия и добродетельную

жизнь. По их милости все обретает свое естественное положение. Они создают гармонию из хаоса и разрушения. Весь мир страдает от хаоса, от утраты определенности, от раздирающих противоречий. Но есть то, что приводит его в гармонию, что дарует ему спокойствие. Все это приходит от вайшнавов. Мир поражен бациллами, вирусами тяжелейшей инфекции. Но есть противоядие, препарат, приносящий чистоту и здоровье, и это вайшнавы.

Глава 3. Воспоминания

Вопрос: Не могли бы вы рассказать о своей первой встрече с вашим Гуру Махараджем, Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакуром?

Шрила Шридхар Махарадж: Этой встрече предшествовали некоторые события. Учась в школе, я сочувствовал идеям студенческого движения. Оно охватывало всю Восточную Бенгалию. Это движение привлекало меня тем, что, как говорили мои родные, бенгальские студенты были очень преданы своей родине. Поэтому когда я учился в колледже, я проводил почти все свое время в студенческом общежитии. Вскоре я обнаружил, что студенты делились на две большие группы. Одни из них изучали медицину. Если кому-то требовалась медицинская или человеческая помощь, они старались сделать все, что могли. Другая группа более склонялась к духовной жизни: медитации, повторению святых имен и совершению *сандхьи* (ежедневного религиозного поклонения). Они пренебрегали медициной и другими видами социального долга.

Мне же казалось, что нужно и то, и другое. На четвертом курсе я познакомился с одним студентом. Он учился на первом курсе и имел убеждения, сходные с моими. Он тоже занимался медитацией и совершал *сандхью*, повторял Святое Имя и пел песни, прославляющие Господа. Однако если с кем-то случалась беда, он, забыв про все свои лекции и обязанности, тут же старался помочь. Это сблизило нас, и я стал часто общаться с ним.

Однажды утром мы отправились в лес, чтобы наломать палочек для чистки зубов. Это принято во многих традиционных индийских семьях. Мы о чем-то разговаривали, и вдруг он сказал о своем отце: «Этот джентльмен». Я был поражен. Мне показалось, что это очень неуважительно по отношению к такому человеку, как родной отец. Затем он сказал: «Конечно, я зря так выразился в твоем присутствии. Но, в конце концов, я не сказал ничего кощунственного. Где я был в своих прошлых жизнях? Кто были моими родителями? Для меня мой отец действительно “этот джентльмен”. Ведь я знаю его только в этой, нынешней жизни».

Каким-то образом эти слова задели незримые струны моей души. Я начал думать: «Он прав. Никакие отношения не вечны. Мой отец, моя мать, мои братья, даже мой дом когда-нибудь канут в Лету. Все это лишь временные связи, я же — бессмертная душа, часть мира вечности». Мой

товарищ произвел на меня глубочайшее впечатление. Я ощутил, что весь мир, который раньше казался таким привлекательным, полностью опустел. Именно этот молодой студент рассказал мне о жизни Махапрабху.

В поисках садху

Вскоре после этого я прочел публикацию о Шри Чайтаньядеве. Мне дал ее один человек, главный редактор газеты «Амрита Базар Патрика». Мой ум, жаждущий истины, буквально пропитался жизнью и учением Махапрабху. Я сразу ощутил огромную привязанность к Нему. Думаю, она была у меня еще с прошлой жизни. В семье моей матери почитали Махапрабху, но семья отца была категорически против Его учения. То была семья строго ортодоксальных *смарта-брахманов* — поклонников богини Шакти, а также логиков — сторонников школы *ньяя*. Однако я, так или иначе, почувствовал привязанность к Гауранге и стал искать встречи с Его преданными. Я искал *садху*, которого мог бы принять своим Гурудевом, но в то время мои поиски не увенчались успехом. Затем я уехал в Калькутту изучать право. После этого, окончив колледж, я примкнул к движению Ганди. Но я знал, что пробуду в нем недолго, поскольку мечтал посвятить свою жизнь Махапрабху. Поэтому я не мог полностью отдать все силы исполнению своих обязанностей. Шесть лет спустя мне позволили временно оставить движение.

Я искал Гурудева. Основатель Бхарат Сева Ашрама был одних лет со мной. Его имя было Парамананда. Мой товарищ, с которым я дружил в колледже, познакомил меня с ним. Но Парамананда был *карми*. Он потратил много сил, пытаясь доказать мне, что мое место — в его организации. Но я ответил, что мое сердце принадлежит Махапрабху.

Он сказал: «Я тоже считаю, что учение Гауранги Махапрабху является наивысшим. Но сначала нужно пройти предварительные ступени. Нужно обрести отрешенность и невозмутимость, следуя учению Будды, затем изучить Веданту Шанкары, и лишь после этого можно понять *прему*, о которой говорил Шри Чайтаньядев. Без такой подготовки есть опасность истолковать *прему* превратно, принять ее за обычную мирскую любовь».

Я был очень рад услышать, что он столь высоко ценит философию Махапрабху. Однако я не согласился с его объяснением и спросил: «Вы говорите, что сначала следует пройти стадии, о которых говорили Будда и Шанкара, и только затем обратиться к учению Чайтаньядева. Но почему же Сам Чайтаньядев ничего не сказал об этом? Почему Он Сам не рекомендовал сначала изучить буддизм и *адвайту*, и только затем придти к

Нему? Наоборот, Он говорил: “Кем бы ты ни был, прими Имя и общение с *садху*. Так ты придешь ко Мне”. Разве он учил: “Сначала стань буддистом, затем адвайтистом, и только после этого ты будешь готов понять Меня?”»

Моему собеседнику нечего было возразить. Тогда я попросил его: «У вас есть *сиддхи*. Пожалуйста, скажите, где я могу найти моего Гурудева». Он дал мне адрес одного человека. Я отправился по этому адресу, но никого там не нашел.

Гаудия Миссия

Но однажды я увидел афишу, которая приглашала на фестиваль Гаудия Матха. Он в течение целого месяца проводился в доме 1 по проспекту Ультадинги, недалеко от храма Парешанатха. Я пошел туда, предполагая, что движение, которое называется «Гаудия», связано со Шри Чайтаньядевом. Я нашел там общество образованных людей, которые хорошо знали Писания и очень строго следовали духовной практике.

Конечно, в моей семье тоже не употребляли никаких одурманивающих средств и исполняли многие благочестивые обряды. Так же вели себя преданные Гаудия Матха. Однако главное, что привлекло меня — это их глубокое знание Писаний. Я тоже изучал Писания, но мои знания не могли сравниться с их начитанностью в «Бхагавад-гите», «Бхагаватам» и учении Шримана Махапрабху. Их глубокая вера в Писания очень привлекла меня. Я стал часто посещать Матх и, в конце концов, присоединился к нему.

Сначала у меня были некоторые сомнения, но я быстро понял ошибочность многих моих прежних идей. Я углубил свои познания и увлеченно слушал все больше и больше.

Я заметил, что когда цитировали Писания, все слушали очень внимательно, стараясь не пропустить ни слова. Но если кто-то начинал излагать идеи Ауробиндо, Вивекананды, Рамакришны, Ганди, его быстро прерывали, ссылаясь на то, что у них нет времени все это выслушивать. Однако истины Писаний обсуждались подробно и с большим энтузиазмом.

Мне очень нравилось, что они так преданы Писаниям и наставлениям *риши*. Я тоже всей душой верил в Писания. Постепенно мне стал открываться подлинный смысл «Шримад Бхагавад-Гиты» и «Шримад-Бхагаватам». Я был очень рад, что эти Писания столь высоко чтят в миссии. Наряду с другими истинами я усвоил, что Шри Чайтаньядев и «Шри Чайтанья-чаритамрита» представляют высочайшие идеалы религиозного знания.

Итак, я стал членом Гаудия-миссии. Все недоумения и сомнения,

бывшие у меня, постепенно рассеялись. Я стал убежденным сторонником Махапрабху. Со временем многие, даже старшие, духовные братья стали просить меня, чтобы я объяснил непонятные места в речах Шрилы Прабхупады (Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура). Когда я объяснял, пытаясь изложить мысли Прабхупады своими словами, это доставляло всем огромное удовлетворение. Постепенно образованная часть миссии признала, что я очень просто и доступно излагаю учение Махапрабху.

Один почтенный гость сказал обо мне, что мне удается представлять идею очень логично, в нескольких словах и без ненужной риторики.

Я старался излагать сдержанно, без излишнего пафоса, пытаясь лаконично и наглядно выразить суть. Я не стремился увлекать за собой, лидировать. Мне больше по нраву занимать незаметное положение. Таков мой характер. Я склонен держаться в тени, предпочитая размышлять над смыслом различных *шлок* из «Шримад-Бхагаватам», «Шри Чайтанья-чаритамриты» и других вайшнавских Писаний. Иногда в моих размышлениях ко мне приходили новые откровения и озарения о природе высшего мира. Так текли мои дни.

Встреча с Бхактиведантой Свами Махараджем

Впервые я встретил Бхактиведанту Свами Махараджа в Аллахабаде, через некоторое время после того, как присоединился к Матху. В то время он был сотрудником фармацевтической фирмы д-ра Картики Чандры Боуза. После этого мы часто и подолгу общались в Бомбейском отделении Матха. Но ближе и теснее всего мы общались в Калькутте, после ухода нашего Гуру Махараджа. Я открыл проповеднический центр рядом с его домом, в здании, также принадлежавшем ему. Ниже этажом была лаборатория, а на первом этаже располагались четыре комнаты, которые я снимал у него. Я жил здесь некоторое время. Он приходил почти каждый день, и мы обсуждали внутренний смысл учения «Бхагавад-гиты». Вкратце мы обсуждали и другие проблемы, но в основном наши разговоры были о «Бхагавад-гите». Говинда Махарадж тоже жил там. Хари Чаран Прабху, привлеченный нашей проповедью, присоединился к Матху и некоторое время жил с нами. Свами Махарадж относился к Говинде Махараджу с большой любовью. Он часто говорил, что видит в нем своего сына.

Вот каким образом я пришел в Гаудия Матх и присоединился к миссии.

Шаранагати, преданность — самое важное в жизни вайшнава

Вопрос: Шрила Гуру Махарадж, что подвигло вас написать «Шри Шри Прапанна-дживанамритам»?

Шрила Шридхар Махарадж: Многие годы спустя, когда я покинул общество своих духовных братьев и стал жить один, я ощутил одиночество и беспомощность. Я знал, что *шаранагати*, преданность — это самое важное в жизни вайшнава. Теперь, когда мне пришлось покинуть Матх, общество учеников Прабхупады, я был беспомощен, и мне оставалось уповать только на милость *шаранагати*. Ко мне стали приходить мысли о природе *шаранагати*. Самопредание — суть всего, но в чем состоит самопредание?

В «Шаранагати» Бхактивинода Тхакура меня поразил один стих. Он гласит: *шад анга шаранагати хаибе янхара, танхара прартхана шуне шри нанда-кумара*: «Если ты хочешь достичь Нанда Кумара, пройди шесть ступеней *шаранагати*». Я хотел глубоко понять это. Поэтому в тот период жизни в одиночестве я по-новому осмыслил то, что усвоил, когда жил в Матхе. Я также изучил все, что говорилось о *шаранагати* в «*Хари-бхакти-виласе*», «Бхакти-сандарбхе» Дживы Госвами и Писаниях *Рамануджа-сампрадаи*. Затем я систематизировал эти знания и изложил их в форме книги, разбив ее на главы и разделы согласно своему пониманию. Я назвал свой труд «Шри Шри Прапанна-дживанамритам». Возможно, думал я, он будет полезен тому, кто оказался в моем положении. Такова была истинная причина написания этой книги.

Нектар блаженства предавшейся души

Вопрос: Что означает ее название?

Шрила Шридхар Махарадж: «Шри Шри Прапанна-дживанамритам» означает *прапаннам, дживане, амрита сварупам* — «Нектар, которым наслаждаются предавшиеся души». Так я считал с самого начала: *прапанна-дживанамрита* — те, кому удалось пройти путем самопредания, кто живет высшей преданностью, те наслаждаются нектаром. Те, кто полностью предан, пьют нектар блаженства, которого никогда не ощутить обычным людям.

Нектар блаженства, которым живут предавшиеся души. Живут те, кто обладает *адхикаром* — готовностью, истинной верой. В предисловии к

«Бхакти-сандарбхе» Шрила Джива Госвами пишет: «Только те, у кого есть вера в Веду, в “Шримад-Бхагаватам” и другие Писания, достойны изучать эту книгу. Тем же, кто не имеет такой веры, я запрещаю ее читать. Я проклинаю таких безбожников: они никогда не поймут моей книги». Он говорит, что неверующий не должен даже прикасаться к его труду. Он лишь для тех, в чьем сердце живет вера в Писания. Не для безбожников и скептиков. Не для тех, кто хочет удовлетворить свое праздное любопытство. Таким людям запрещено даже прикасаться к этой книге. Они неверно поймут, извратят ее смысл.

Тот, кто приступает к изучению Писаний, должен отнестись к этому серьезно

Нужно иметь смирение и почтительность. Тот, кто собирается изучать Писания, должен, по крайней мере, отнестись к этому серьезно, с глубоким уважением. Не просто для того, чтобы удовлетворить свой скучающий ум: «Ну, что там еще новенького?» Такой беспечный и легкомысленный подход очень опасен. *Адхикари нирная* — если человек изучает Веду, не имея почтения, то он ничего и никогда не поймет в духовной науке.

Парокша-вадо ведо ‘ям, баланам анушасанам («Шримад-Бхагаватам», 11.3.44). Суть ведического знания скрыта за поверхностными, второстепенными вопросами, чтобы не подпускать к себе малоразумных, не умеющих управлять своими чувствами людей.

В «Веданта-сутре» Ведавьясы сказано: *атхато брахма-джигьяса*. Шри Шанкарачарья говорит, что в этом афоризме слово «*атхато*» означает «после этого». После чего? «После того, как человек достигнет *самы*, *дамы* и *титикши* — спокойствия, самоконтроля, терпимости. Если человек способен владеть своими чувствами и мыслями (*шама*, *дама*), если он развивает в себе терпимость и стойкость (*титикша*), то ему можно изучать “Веданта-сутру”. Она не для обычных людей, которые не поймут ее подлинного смысла. Невежественные люди, толкуя Веданту, исказят ее и принесут огромный вред всему обществу». Шанкарачарья говорит: «Изучать Веданту могут те, кто имеет необходимые качества. Они смогут правильно понять ее. Беспокойным же и невежественным, жадным и корыстным для блага всего общества нужно запретить ее читать».

Но Рамануджа дал иное понимание. Он пишет, что слово «*атхато*», «после этого», означает «после того, как человек изучил философию *пурва-мимамсы*, которую принес Джаймини». Школа *мимамсы* делится на два

направления: *пурва-мимса* (начальные сведения) и *уттара-мимамса* (высшее знание) — Веданта Вьясадевы. Изучив *пурва-мимамсу*, человек встает на путь бескорыстного исполнения долга (*нишкама варнашрама-дхарма*). Такой человек, по мнению Рамануджи, готов понять *уттара-мимамсу*. Когда он обрел *кармадхикару* (качества, нужные для благочестивой деятельности), он может изучать *гьянадхикару* (духовное знание) и получить все благоприятные плоды этого изучения. Так считал Рамануджа.

Однако Баладев Видьябхушан писал: «Слово “*атхато*” означает: кем бы человек ни был, будь он *карми* или *гьяни*, он должен иметь *сат-сангу*. Каким бы ни было его положение, если он общается с истинным *садху*, он достоин изучать эту книгу и может понять ее подлинный смысл».

Таким образом, всюду требуется *адхикар*, то есть «пригодность», «соответствие» (*йогьята*). Тот, кто изучает Веды, должен обладать необходимыми качествами, достичь определенного уровня и иметь правильное общение.

Даже брахман не сможет понять “Бхагаватам”, если у него нет общения с истинным вайшнавом

Преданный: Наш Гуру Махарадж, Шрила Свами Махарадж Прабхупада, говорил, что слово «*атхато*» означает «теперь, когда мы получили тело человека» или «после того, как мы обрели рождение в человеческой форме жизни».

Шрила Шридхар Махарадж: Но одного этого мало. Нужна *сат-санга*, *садху-санга*, *сад-гуру чаранашрая* — общение с истинными святыми и прибежище у стоп истинного духовного учителя. Всякий, кто обрел милость *садху*, может ощутить этот нектар. С другой стороны: *я’о пада бхагавата вайшнавера стхане* — «Даже *брахман* не сможет понять “Бхагаватам”, если у него нет общения с истинным вайшнавом». Шриман Махапрабху говорил: «Прими руководство вайшнава. Только от него ты получишь истинное понимание “Бхагаватам”».

Обращение Девананды Пандита

Девананда Пандит принадлежал к знатному брахманскому роду. Он был известен своей ученостью и считался своего рода «профессором» науки «Бхагаватам». Множество людей приходило на его лекции. Однако,

несмотря на свою ученость, он объяснял «Бхагаватам» согласно учению Шанкары.

Неподалеку от него жил Шривас Пандит. Он знал подлинную суть «Бхагаватам».

Однажды Махапрабху сказал: «Этот Девананда Пандит дает уроки по “Бхагаватам”, хотя сам совершенно не понимает то, чему учит. Вместо “Бхагаватам” он раздает яд. Я пойду и порву все его книги!» С этим внезапным решением он направился к дому Девананды Пандита. Но Шривас Пандит и другие преданные остановили Его и убедили не поступать опрометчиво.

Однако Махапрабху все же встретился с Девanандой Пандитом несколько дней спустя. Он спросил: «Ты обучаешь других “Бхагаватам”, но понимаешь ли Ты Его смысл? Ты даже не представляешь, какой нектар в нем содержится».

Затем Махапрабху язвительно сказал:

парипӯрṇа карийа йе саба джане кхāйа
табе бахирддеш́е гийа се сантоша пāйа

(«Шри Чайтанья Бхагавата», Мадхья, 21.73)

«Когда человек набивает едой желудок, он идет в уборную и испражняется. Он чувствует радость освобождения. Но от тебя не исходит даже этой ничтожной радости. В “Шримад-Бхагаватам” скрыт сладчайший нектар, упоительное блаженство, а ты, глупый логик с недалеким умом, даешь этой книге столь убогие толкования. Что ты знаешь о “Шримад-Бхагаватам”?»

Прошло еще некоторое время. Однажды Шривас Пандит пришел в *толу* (школу санскрита) Девананды Пандита, желая услышать, как читают «Бхагаватам». Когда Девананда произносил *шлоки*, Шривас понимал их по-своему, и это понимание вызывало в нем глубокие духовные переживания. Временами слезы текли из его глаз, а иногда все тело трепетало в экстазе. Видя это, Девананда Пандит сказал своим ученикам: «Этот человек отвлекает нас своими любовными переживаниями. Вышвырните его прочь!» Ученики Девананды схватили Шриваса Пандита и вытолкали его из *толы*. Махапрабху видел это и был вне Себя от ярости.

После этих событий еще один близкий спутник Махапрабху, Вакрешвара Пандит, пришел в дом Девананды. Он завел беседу с Деванандой и постепенно убедил его в учении Махапрабху. Девананда понял, что под влиянием Шанкары он толковал «Шримад-Бхагаватам»

превратно. Он считал единственной реальностью Брахман, а все возвышенные темы «Бхагаватам» — *сагуной*, проявлением мирской иллюзии, *майи*. Когда через пять лет Махапрабху, приняв *санньясу*, вновь оказался в Кулии, где жил Девананда, тот упал к Его стопам, рыдая: «Прости мне мое великое оскорбление».

Махапрабху ответил: «Твое оскорбление относилось не столько ко Мне, сколько к Шривасу Пандиту. Проси прощения у него, и если он тебя простит, ты освободишься от плодов своего поступка».

кулийа̄-гра̄мете а̄си’ ш́рӣ-кр̣шн̣а-чаитанйа
хена на̄хи, йа̄ ‘ре прабху на̄ карила̄ дханйа

(«Шри Чайтанья Бхагавата», Антья, 3.541)

Точно также Чапал Гопал и многие другие оскорбители Шри Чайтаньядева впоследстии раскаялись и просили Его прощения. «Мы не понимали, кто Ты, мы не сознавали Твоего возвышенного положения и по невежеству нанесли Тебе множество оскорблений. У Твоих стоп мы молим о прощении». Махапрабху прощал и отпускал их со словами: «Я не принял ваших оскорблений. Ступайте с миром».

Любой человек, обратившийся за руководством к вайшнаву, сможет понять сокровенную суть Писаний

Для чтения «Шримад-Бхагаватам» нужна готовность, *адхикар*, и *сат-санга*, общение с истинным учителем. Без них даже *брахман* не сможет понять Писаний, не говоря уже о том, чтобы учить Писаниям других. Только *садху-санга* поможет понять *шастры*.

Рагхунатха Бхатта был сыном Тапана Мишры. Он жил в Бенаресе. Тапана Мишра был великим преданным и великим ученым. Когда Рагхунатха Бхатта встретил Махапрабху в Пури, Махапрабху сказал ему: «Ты можешь не жениться, но твоя обязанность — служить своим родителям, ибо они — вайшнавы. Когда они покинут мир, отправляйся во Вриндаван и прими прибежище у Рупы и Санатаны. Но пока ты живешь с семьей, изучай “Шримад-Бхагаватам” под руководством истинного вайшнава. Так ты обретешь верное понимание. С помощью вайшнава ты сможешь увидеть суть сказанного, главные идеи и заключения. Истинный учитель направит твое изучение в нужное русло, укажет тебе верный путь». *Я’о пада бхагавата вайшнавера стхане*.

То же самое говорит Баладев Видьябхушан. Кем бы человек ни был,

какое бы положение ни занимал, если он обращается за руководством к истинному гуру, вайшнаву, он становится способен понять сокровенную суть Писаний.

Вопрос: Что означают слова «*бхакти раса патра*» в этом стихе из «Чайтанья-чаритамриты»:

эка бха̄гавата бада — бха̄гавата-ш́а̄стра
а̄ра бха̄гавата-бхакта бхакти-раса-па̄тра

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади, 1.99)

Шрила Шридхар Махарадж: Этот стих говорит о двух видах Бхагават. Есть книга «Бхагавата» и личность *бхагавата*. *Бхакти-раса-патра* означает *садху*, ведущего жизнь *бхагаваты*. *Бхагавата-раса-патра* значит «То, что содержит в себе *расу*, которой наслаждается Бхагаван». *Бхагаватой* называют и Писание, и вайшнава. *Бхагавата* может означать и «Шримад-Бхагаватам», и личность *бхагавату*.

Вопрос: Но каково точное значение слов «*бхакти-раса-патра*»?

Шрила Шридхар Махарадж: *Бхакти-раса-патра* относится к человеку, который подобен сосуду, до краев заполненному *расой*, — *расо ваи сах*. Он полон *анандам*. Слово «*патра*» может означать и «человек», и «сосуд». У него два значения, и оба они относятся к тому, что способно вмещать в себя, наполняться.

В названии моей книги слово «*амритам*» значит «*прапанна-дживанамритам*», или «*прапаннам дживане амрита сварупам*». Те, кто полностью предался Кришне, живут чистым нектаром. Нектаром предавшейся души. Он наполняет предавшиеся души: *амрита*, нектар, они пьют его, наслаждаются им, живут только им, он питает их, поддерживает их жизнь, и у них нет потребности ни в чем ином.

Милость Нитьянанды Прабху

Преданный: Шрила Гуру Махарадж, не могли бы вы рассказать о том, как Нитьянанда Прабху попросил вас придти в Навадвипу и начать принимать учеников.

Шрила Шридхар Махарадж: После ухода Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура некоторые лидеры Матха попросили меня занять пост *ачарьи*. Однако я никогда не испытывал ни желания, ни вдохновения занимать такой пост. Я стал жить в уединении, но меня постоянно беспокоила мысль, что мой Гуру Махарадж не одобрял *нирджджана-*

бхаджана, отшельнической духовной практики. Он всегда подчеркивал, что преданные должны собираться вместе и совершать *киртан*. Однако совместная жизнь, активная проповедь означает, что новые и новые люди будут присоединяться к Матху. Кто же будет давать им посвящение в духовное знание? Мои духовные братья надеялись, что я буду исполнять эти обязанности, но я отказался, так как не слышал подтверждения этому из своего сердца. Я не мог согласиться, потому что внутри себя не испытывал вдохновения. Так текло время, и я старался развивать свое сознание Кришны.

Я отправился во Вриндаван, но не собирался оставаться там надолго. Во Вриндаване могут жить лишь высочайшие преданные души, а я был низким и недостойным. Падшие души должны принять прибежище Махапрабху в Навадвипе, в *апарадха-бхаджан-пате*, месте, где прощаются все оскорбления. Поэтому во мне родилось и окрепло убеждение, что я должен поселиться в Навадвипе, а не во Вриндаване.

Лишь по милости Нитьянанды Прабху мы сможем обрести милость Махапрабху. Другого пути для нас, падших душ, особенно начинающих, нет. *Хено нитаи бине бхай, радха-кришна пайте наи*: «По милости Нитьянанды мы получим милость Гауранги, а по милости Гауранги мы обретем милость Радхи-Говинды». Таков наш путь, основной маршрут, предсказанный еще Господом Брахмой: *кришна бхакта хая яди балавана, будхира калама катхи коре кхан кхан* — «Могущественный преданный Кришны может запросто исправить и полностью изменить даже то, что предписано ему судьбой».

Я решил покинуть Вриндаван и прийти в Коладвипу, чтобы навсегда поселиться в *апарадха-бхаджан-пате*. Но я знал, что сначала нужно пойти в Экачакру, место явления Нитьянанды Прабху. Чтобы принять вечное прибежище у *Навадвипа-дхамы*, нужно получить разрешение *дхамешвары*, Повелителя *дхамы*, Нитьянанды Прабху. Жизнь в Навадвипе будет спокойной и безопасной, если Нитьянанда Прабху позволит вам жить здесь, и без Его позволения жить в *дхаме* нельзя. Вот почему я сначала пришел в Экачакру и простерся в поклоне перед Нитьянандой Прабху, моля Его: «Ты — *патита-павана*, Спаситель падших. Я молю о Твоей милости. Даруй мне разрешение провести остаток моих дней в Коладвипе, в *Навадвипа-дхаме*, где я смогу обрести прибежище». Уже в то время я решил поселиться в этом месте, у Гупта Говардхана.

Но когда я лежал в поклоне и молился Нитьянанде Прабху, неожиданно я услышал внутри себя голос: «Ты молишь о милости Нитьянанды Прабху и хочешь обрести Его расположение?» И я подумал: «Нитьянанда

Прабху — *патита-павана*, он спасает падших, а я не желаю помогать другим. Разве я могу надеяться на Его милость и сострадание?» Я стал усиленно размышлять над этим, и, в конце концов, предался воле Нитьянанды Прабху и пришел сюда. Кроме этого, мне не давала покоя мысль о том, что Шрила Прабхупада не одобрял *нирджджана-бхаджана*, а ведь именно эту практику я собирался совершать в Навадвипе.

Как бы то ни было, я пришел сюда, снял за две рупии в месяц комнату и поселился в ней. Днем я изучал *шастры*, а вечером повторял Святое Имя, и, закончив читать один *лакх* (сто тысяч) Имен, ложился спать.

Из Вриндавана я принес с собой Гиридхари и устроил для Него небольшой трон в своей комнате. Я готовил пищу один раз в день, предлагал Гиридхари и затем принимал немного *прасада*. Вечером я тоже принимал немного *прасада*. Дни потекли размеренно. Никто не знал, что я жил здесь, но со временем мои духовные братья обнаружили меня и начали приходить сюда. Некоторые из них захотели постоянно поселиться здесь.

Тот, кто имеет знания и понимает науку бхакти, но не делится ею с другими, совершает грех

В то время я изучал книги Дживы Госвами. В одном месте он говорит, что тот, кто имеет деньги, но не использует их для Господа, совершает *витта-сатхью* (грех жадности). Точно также тот, кто имеет знания и понимает науку *бхакти*, науку служения Кришне и Его преданным, но не делится этим с другими, совершает *гьяна-сатхью*. Прочтя это, я вспомнил одну историю из Пуран, которую слышал еще в детстве. Один *брахман*, великий ученый, не хотел давать свои знания другим. Из-за этого в следующей жизни он стал манговым деревом, на котором было множество прекрасных плодов, но никто из живущих, ни один человек, даже ни одна птица, не прикоснулись к ним. Однажды это дерево увидел Анантадева, на своем пути к Господу. Когда он спросил, за что этому манговому дереву уготована такая судьба, Господь ответил: «Он был великим *пандитом*, но ни с кем не захотел поделиться своими познаниями. Он был так жаден и горд своей ученостью, что в следующей жизни стал деревом, которое никому не дает плодов».

И еще одна мысль пришла в мой ум. Если врач еще не достиг в своем деле совершенства, разве это означает, что он не может помочь пациенту? Он должен помогать другим, чем может, ведь если каждый врач будет ждать, пока он станет совершенным, во всем мире множество людей умрет,

так и не дождавшись помощи. Каждый, кто находится в развитии, на пути к идеалу, еще не достиг цели, но может, насколько это в его силах, помогать другим. С этими мыслями я решил, что не буду больше скрываться и начну оказывать помощь. Я не хотел широко проповедовать и набирать множество учеников, но каждому, кто придет ко мне, решил объяснить основы духовного знания, хранимого нашей преемственностью, и дать посвящение. В таком настроении я начал исполнять свои обязанности, памятуя о том наставлении, что дал мне *патита-павана* Нитьянанда Прабху: «Ты должен делать все возможное, чтобы помочь тем, кого, согласно своему пониманию, ты считашь падшими».

Я не отказывал в помощи, но в то же время не прикладывал чрезмерных усилий, поскольку в «Бхакти-расамрита-синдху» говорится, что не следует строить слишком много храмов и устраивать больших проповеднических программ.

баху-грантха кала̄бхйа̄са вйа̄кхйа̄ва̄да-виварджанам
вйава ха̄рена пйака̄рпаṇйам̇ ш́ока̄дйаваш́авартита̄

(«Шри Бхакти-расамрита-синдху», 2.79,80)

Когда наш Гуру Махарадж объяснял стихи из «Бхакти-расамрита-синдху» и дошел до описания шестидесяти четырех составляющих преданности, мне стало любопытно: «Здесь запрещается строить много храмов и проводить большие проповеднические программы, но ведь это именно то, что делает наш Гуру Махарадж. Он широко проповедует, собирает огромное количество денег, строит множество храмов и делает многое другое, что не одобряется в этом стихе. Рупа Госвами запрещает это, но Гуру Махарадж будто бы поступает вопреки его запрету. Что он скажет, когда речь зайдет об этом стихе?»

Каждый должен стараться делать то, что в его силах

Но он буквально двумя словами уничтожил все мои сомнения. Он сказал: «Это зависит от способностей. Кто-то может управлять империей и иметь время для отдыха. Другой же может выбиваться из сил, пытаясь управлять своей семьей, и все равно не достигает в этом большого успеха». Итак, все индивидуально, и то, что для одного представляется слишком большим, для другого будет незначительным. Каждый должен стараться делать то, что в его силах.

Глава 4. Любящий Кришна

Если жизнь человека расходится с его словами, ему нельзя верить

Поэты обладают способностью прекрасно выразить в слове свои впечатления. На санскрите их называют *кави*. Но тот, кто славится как *кави*, еще не обязательно *ачарья*. Поэт может вести порочную и бесцельную жизнь, поэтому нельзя верить тому, что он говорит. Профессор Нишиканта Саньял, автор книги «Шри Кришна Чайтанья», был очень строгим, можно сказать, фанатичным, последователем нашего Шрилы Гуру Махараджа. Когда он пришел в Гаудия Матх, он записал в своем дневнике: «Всякий, кто сам не верит в то, что проповедует, пусть даже он хорошо излагает и всячески восхваляет свои истины, всего лишь лицемер. Нужно избегать таких двуличных, неискренних людей. Если жизнь человека расходится с его словами, ему нельзя верить. Надо обходить стороной таких фальшивых проповедников. Они сами не верят в свою идею, они просто лжецы и пустозвоны!» Эту запись можно найти в его дневниках.

Однажды, когда я болел, ко мне пришел врач. Он спросил: «Вы уже прожили большую часть своей жизни. Вы провели множество дней, нося эти шафрановые одежды. Достигли ли вы чего-нибудь на этом пути?»

Я ответил: «Да. Мне кажется, я понял очень многое. Я могу сказать со всей уверенностью, что стихи великих поэтов, не веривших в собственные слова, ничего не стоят. Все это фальшь. В современной культуре поэты вознесены очень высоко, но они просто лжецы. Это самое важное из того, что я понял».

Вы видели Бога?

Один из моих прежних друзей как-то пришел ко мне и спросил напрямую: «Ну и чего ты достиг? Ты увидел Бога?» Я ответил: «Нет, я не видел Его, во всяком случае, в том смысле, в котором это понимаешь ты».

Тогда он снова спросил: «Чего ты достиг, каков итог твоей долгой духовной практики?» Я сказал: «Великие поэты, *кави*, которых столь славит наше отечество, не заслужили этой славы. Все их слова — бесстыдная ложь. Вот самое главное из того, что я понял». Мой друг ушел,

глубоко разочарованный. Когда кто-то говорит: «Я знаю Бога, я видел Его», это дешевка, обман, *сагуна*, проявление *майи*.

Это вызывает в памяти еще один случай. Он произошел, когда я был в миссии всего лишь год. В то время калькуттское отделение Матха размещалось в арендованном доме в Ультадинги. Был праздник по случаю дня явления Шрилы Бхактивинода Тхакура. Над улицей возвышался пандал, в котором шла программа. Один почтенный заминдар, приглашенный моим духовным братом, Госвами Махараджем, подошел к Прабхупаде и сказал: «Я хотел бы поговорить с вами наедине, без посторонних».

Был уже глубокий вечер, и на улице стояла темнота. Для Прабхупады и его гостя устроили встречу в отдалении от основной массы людей. Рядом поставили два кресла. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада и этот человек сели рядом. Я решил, что нельзя оставлять Прабхупаду в полном одиночестве.

Поэтому я остался стоять немного в стороне, скрытый темнотой. Мне было любопытно, что хочет сказать заминдар. Он наклонился к самому уху Прабхупады и шепотом спросил: «Вы видели Бога?»

Ответ Шрилы Прабхупады был незамедлительным. «Какое благо вы извлечете из моего ответа? Скажу ли я, что видел Его, или скажу, что не видел, как это вам поможет? Поскольку вы не знаете, как увидеть Бога и что нужно для того, чтобы Его увидеть, вам не понять, что означают слова “Я видел Бога” и “Я не видел Его”. Ни первое, ни второе не доступно вашему пониманию. Сначала нужно научиться тому, как увидеть Бога. Нужны особые “глаза”, чтобы Его увидеть. Если у вас нет таких глаз, то любой человек может сказать: “Я видел Бога”, но что это вам даст? Вас просто обманут! А если я скажу: “Нет, я не видел Бога — точнее, не видел того, что вы подразумеваете под этим словом”, то это тоже только собьет Вас с толку».

Когда Прабхупада пытался объяснить ему это, заминдар все время переспрашивал: «Вы видели, вы видели?» Но Прабхупада был непреклонен. «Даже если вы это узнаете, это никак вам не поможет. Сначала вам нужно узнать, что есть Бог, как увидеть Его, какова Его природа. Вам необходимо изучить и понять это, иначе Вас обманет первый встречный. Пустые слова “я видел” ничего не значат». Я лично слышал всю эту беседу.

Вспоминается еще один случай. Мадхав Махарадж, которого до принятия *санньясы* звали Хаягрива Брахмачари, вместе со своим двоюродным братом, Нараяной Мукхерджи, пошел в Катву, желая увидеть

Шри Мурти (Божество) Махапрабху. Оттуда они отправились в Маяпур, а затем пришли к Шриле Прабхупаде. Прабхупада посмотрел на двух красивых юношей, стоявших перед ним, и спросил: «Где вы были?» Хаягрива ответил: «Мы ходили в Катву получить *даршан* Божества Махапрабху».

Мадхав Махарадж лично рассказывал мне об этом. Прабхупада строго спросил у них: «Вы видели? Вы видели Самого Махапрабху?» — «Да, мы видели». Тогда Прабхупада немного изменил свой вопрос. «Вы получили Его *даршан*?» Они поняли, что он имеет в виду нечто более глубокое; что он спрашивает, действительно ли они видели в Божестве Самого Махапрабху. Поразмыслив, они ответили: «Мы видели только то, что доступно взору обычных людей. Но это поверхностный, ложный взгляд. Чтобы на самом деле увидеть Его, нужно иметь особые глаза, которые может дать только *гуру*».

ом̇ аджн̃а̄на тимирандхасйа джн̃а̄на̄нджана шала̄кайа̄
чакшур унмилитам̇ йена тасмаи шрӣ гураве намах̣

«Я родился во мраке невежества. Но мой духовный учитель исцелил мои слепые глаза бальзамом духовного знания и даровал мне зрение. Я в глубочайшем почтении склоняюсь перед ним». Благодаря учению Прабхупады, мы можем видеть Истину.

Хаягриву Прабху раньше звали Херамбо Банерджи. Он рассказывал, что был преуспевающим сотрудником в одной европейской фирме. Как-то он читал книгу Шанкарачарьи и внезапно ощутил полное безразличие к мирской жизни. Он оставил работу и уехал в Хардвар, ушел высоко в горы и провел там три дня и три ночи под деревом, питаясь только плодами эгле. Затем он услышал внутри голос: «Уходи отсюда. Ты должен найти истинного *гуру*, *сад-гуру*. Ты найдешь его, а сейчас тебе нужно уйти». Он спустился вниз и вскоре присоединился к Гаудия-миссии. Его звали Херамбо Банерджи, затем его назвали Ганешей, затем — Хаягривой Брахмачари и, в конце концов, он принял *санньясу* и имя Мадхав Махарадж.

Чтобы увидеть Бога, нужно знать, как это сделать

Чтобы увидеть Бога, нужно знать, как это сделать. Как мы можем увидеть Его нашими несовершенными глазами? Нужно другое зрение, которое называется *дивья-даршана*. В «Шримад Бхагавад-гите» Кришна

говорит Арджуне:

на ту ма̄м ш́акйасе драштум
аненаива сва-чакшуша̄
дивйам̇ дада̄ми те чакшух̣
паш́йа ме йогам айш́варам

(«Шримад Бхагавад-гита», 11.8)

«Этими глазами ты не сможешь увидеть меня. Поэтому Я дарую тебе особое, мистическое зрение, чтобы ты смог узреть мое верховное могущество».

Господь даровал Арджуне божественное зрение, но мы видим, что Арджуна уже обладал высшим зрением, при помощи которого он созерцал Господа в Его двуруком облике. Значит, в этом стихе *дивья-даршана*, божественное видение, относится к созерцанию вселенской формы. Для Арджуны это было зрение низшего порядка. Он обрел способность видеть второстепенное, не самое высшее проявление Господа, которое не вызывало у него никакого вдохновения. Арджуна не смог долго обладать этой так называемой *дивья-даршаной*, и сказал: «Я не могу этого вынести. Молю Тебя, прими тот облик, подобный облику человека, который Ты имел прежде». Услышав это, Господь принял сначала *чатур-бхуджу* (четырехрукий облик Нараяны), а затем — *дви-бхуджу* (двурукий образ, подобный облику человека). Тогда Арджуна сказал:

др̣шт̣ведам̇ ма̄нушам̇ рупам̇ тава саумйам̇ джана̄рдана

(«Шримад Бхагавад-гита», 11.51)

«О Шри Кришна, теперь, когда я вновь вижу твой двурукий, близкий мне образ, сердце мое успокоилось и наполнилось счастьем. Теперь жизнь вновь вернулась ко мне».

Господь ответил:

су-дурдарш́ам идам̇ рӯпам̇
др̣шт̣ава̄т аси йан мама
дева апй асйа рупасйа
нитйам̇ дарш́ана-ка̄н̇кшин̣ах̣

(«Шримад Бхагавад-гита», 11.52)

«О Арджуна, очень редка та душа, которая может видеть Меня в том

облике, в котором Я явился перед тобой. Даже боги всегда стремятся узреть хотя бы на миг этот Мой облик, подобный человеческому, мой облик, исполненный истины, сознания и красоты».

Считается, что *дивья-даршана*, способность видеть вселенскую форму, есть нечто чрезвычайно редкое и ценное. Но в этом стихе говорится «*дриштаван аси*», глагол стоит в настоящем времени. В прошедшем времени он произносился бы просто как «*дриштаван*». Наши вайшнавские комментаторы говорят, что эти слова относятся к проявлению Господа в облике, подобном человеческому. Господь говорит: *дева апй асья рупасья, нитьям даршана-канкшинах* — «Теперь ты видишь Меня, Мой двурукий облик. Но основная масса людей не могут понять этого Моего высочайшего проявления. Они поклоняются четырехрукому облику, *чатур-бхудже*, или *дивья-рупе*, в которой заключено все творение. Но Мне это не доставляет радости. Четырехрукое и вселенское Мои проявления — это нечто вроде фокусов, трюков, которые иллюзионист показывает наивной публике. “Все во Мне! Трепещи! Видишь, каково Мое могущество?”. Это не *апракрита*. В этом много грандиозного, много величия и разнообразных уровней бытия, внушающих благоговейный страх, но это не *апракрита*».

Апракрита-рупа, нематериальный, трансцендентный облик — это *дви-бхуджа*, двурукий образ. Кришна сказал Арджуне: «Этот облик, *сат-чит-ананда*, Мой двурукий образ, который ты созерцаешь, увидеть очень и очень трудно. Даже боги стремятся узреть его хотя бы на миг».

Из всех Деяний Господа наивысшие — те, что напоминают деяния человека

Из всех Деяний Господа наивысшие — те, что напоминают деяния человека. Его высшая *лила* похожа на обычную человеческую жизнь. Или, скорее, наоборот, человеческая жизнь подобна Его высшей *лиле*, высочайшим и полным блаженства деяниям. Его деяния — образец, наивысший стандарт. Человеческая жизнь лишь подражание этому стандарту.

В Библии также говорится, что Бог создал человека по Своему образу и подобию. *Вриндавана-лила* напоминает обычную деревенскую жизнь, а Кришна играет роль маленького мальчика. Верховный Господь крадет и проказничает, обманывает родителей и совершает множество приносящих блаженство деяний. Не будь этого, Его спутники не смогли бы наслаждаться различными *расами* и найти те отношения с Ним, которые

больше всего удовлетворяют их. Если бы Он не крал масло и не причинял беспокойств, мать Яшода умерла бы от горя! Его воровство и проказы доставляют ей несравненное блаженство. Хотя внешне она гневается, но ее сердце переполняет радость за своего сына, и не будь Он таким проказником, она не смогла бы жить. Основа *ватсалья-расы* в том, что родители в великом блаженстве терпят выходки своего ребенка.

Кришна всегда *апракрита*. Слово «*апракрита*» противоположно слову «*пракрита*». *Пракрита* означает «мирское», тогда как *апракрита* — это то, что напоминает мирское, но на самом деле ему противоположно, трансцендентное, божественное. То, что выглядит очень похожим на мирское, но обладает совсем иной природой.

кр̣шн̣ера йатека кхела̄ сарвоттама нара-лӣла̄,
нара-вапу-та̄ха̄ра сварӯпа
гопа-веш́а, вену-кара, нава-киш́ора, нат̣а-вара,
нара-лӣла̄ра хайа анурӯпа
кр̣шн̣ера мадхура рӯпа, ш́уна, сана̄тана
е рӯпера эка кан̣а, дуба̄йа саба трибхувана,
сарва пра̄н̣ӣ каре а̄каршан̣а

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья 21.101,102)

«Высочайшее проявление Божественного — это Кришна, который проводит Свои вечные божественные деяния, напоминающие человеческие. Вечно юный пастушок Вриндавана, Он погружен в Свои развлечения и всегда играет на Своей флейте. Его красота столь сладостна, столь чарующа и приносит такое блаженство, что одна мельчайшая его капля может всю Вселенную затопить счастьем. Все души, очарованные Его бесконечной красотой, не мыслят своей жизни без Него».

В Писаниях говорится, что среди всех деяний Господа эти Его деяния, напоминающие человеческие, самые высшие. Когда Он принимает облик и настроение человека, Его *лила* достигает высшего расцвета и блаженства. Божественное, внушающее трепет, величественное должно отойти в тень перед простотой Его *Вриндавана-лилы*. Это высочайшая, изначальная Реальность. Преклонение, трепет, почет и благоговение отвергаются преданными, которые достигли высот духовного понимания. Благоговейное поклонение — это второстепенный, поверхностный аспект отношений с Богом. Он скрывает самое сердечное, самое сладостное — отношения, в которых Он предстает в человеческом образе. В них Он очень близок, очень открыт Своим преданным. В таких отношениях Он больше всего дает

Своей милости. Он становится в один ряд со Своими слугами, Он невероятно, умопомрачительно приближается к ним и дает столько милости, любви, нежности и заботы. Иногда мать Яшода наказывает Его розгой и Он рыдает, а иногда Он носит на Своей голове туфли Своего отца. Во время прогулок друзья забираются на Его плечи. В этих столь близких отношениях Он являет огромную любовь, Он, Господь, становится простым, доверчивым, доступным. Его великодушие, забота и нежность беспредельны. Он всегда здесь, всегда рядом, это Его родной дом.

Обитель апракрита — Источник Всего

Обитель *апракрита* — Источник Всего. Иначе быть не может. В Индии до сих пор сохранились традиции ведической культуры, но современные *пандиты*, ученые Европы, говорят, что цивилизация началась на Ближнем Востоке, в Вавилоне или других древних, сказочно богатых государствах. Исследователи-эмпирики имеют право на свое мнение, но мы не согласны с ним. Мы считаем источником бытия обитель *апракрита*. Ее внешняя простота, непритязательность таит в себе все сокровища Вайкунтхи. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» описывается спор между Сварупой Дамодаром Госвами и Шривасом Пандитом. Этот спор проходил в день Хера-панчами. Шривас Тхакур — воплощение Нарады Муни. Он умышленно стал в оппозицию Сварупе Дамодару, чтобы явить Истину всем, кто слушал этот разговор. Он отстаивал превосходство Вайкунтхи с ее блеском и великолепием. В ответ Сварупа Дамодар сказал: «Твое утверждение неверно. Впрочем, Шривас, ты, как воплощение Нарады Муни, не можешь думать по-другому. Тебя больше привлекают блеск и величие Вайкунтхи. Но разве ты не знаешь, разве ты забыл, что все богатства Вайкунтхи, *ратнам*, драгоценные камни и прочие сокровища, таятся в недрах Вриндавана? Однако жители Вриндавана не проявляют к ним ни малейшего интереса».

Беднякам нужны золото и драгоценные камни, но те, кто имеют их в избытке, предпочитают цветы и деревья. Им не интересна роскошь, они тянутся к простому и безыскусному. Точно так же великолепие Вайкунтхи теряет свою привлекательность в мире *апракрита*. Здесь растут *калпа-врикша* — деревья, исполняющие желания, и все состоит из *чинтамани*, философского камня, который обращает в золото все, к чему ни прикоснется. В этой чудесной земле из любой вещи можно получить любую другую вещь. И раз эта обитель — наивысшая, то можно понять, что все самое прекрасное и возвышенное берет здесь свое начало. Это

вершина расцвета, великолепия и красоты. К такому выводу нас приводят размышления и логика.

Глава 5. Мир Служения

Энергии тонких тел

В мире Кришны все движется по Его высшей воле. Все стремится принести Ему радость. *Сварупа-шакти*, внутренняя энергия Кришны, не подвластна никакому закону, она абсолютно своевольна. *Йогамайя*, или *сварупа-шакти*, дает каждому жителю Голоки особое вдохновение. Он предается внутренней энергии и понимает, чего желает от него Центр Реальности. Жители материального мира тоже испытывают вдохновение, но оно связано с разнообразными потребительскими желаниями. Волны мирских интересов порождаются бесчисленными эгоизмами. Они стремятся сами быть центрами, вращать все вокруг самих себя. В духовном мире тоже есть разнообразные центры — центр Нараяны, Рамы, Кришны, но все волны, которые они рождают, согласутся с главным Центром, сердцевиной Реальности. *Расы* и чувства Вайкунтхи отличаются от тех, что есть на Голоке, и соответственно отличаются настроения, которыми живут в разных обителях. Есть разные центры духовных чувств — *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхура*, однако все они существуют только ради удовлетворения Абсолюта.

Центры материального мира в основном существуют ради чьих-то частных, эгоистических стремлений. Волны, исходящие из них, сталкиваются и перекрываются, поскольку они порождены разными интересами, желаниями наслаждаться независимо. Все это происходит на всех уровнях материального мира вплоть до самой Сатьялоки, системы райских планет. Над рекой Вираджа находится Брахмалока, область, не порождающая вообще никаких волн желаний. Выше нее — Шивалока и другие духовные обители. От них исходят различные волны, но они настроены на служение. Все эти волны приносят наслаждение Центру Реальности.

Здесь, в материальной вселенной, есть те, кто пришел из высших уровней. Они всегда стремятся связать свою жизнь с Центром. Некоторые из них, отказавшись от личных желаний, посвящают себя служению Верховному Господу. Они могут быть не полностью чисты, но Высший Мир может проявить через них свою волю, согласно своим замыслам. Насколько они преданы интересам Высшего Центра, настолько Он

использует их для своих намерений, проявляется через них.

Вопрос: То есть преданный может быть избран для того, чтобы представлять сознание Кришны в конкретной ситуации?

Шрила Шридхар Махарадж: Такое возможно. Если он обладает нужными качествами, если он стоек и чист настолько, что может понять и передать другим волю высшего мира, он может стать избранным для того, чтобы явить Истину в данную эпоху и в данном месте.

Преданный: Но это происходит довольно редко?

Шрила Шридхар Махарадж: Да, конечно. Когда Махапрабху был в Пури, Он избрал Своего преданного Нрисимхананду для того, чтобы явить Свою волю. «Шри Чайтанья-чаритамрита» рассказывает, что Нрисимхананда, находившийся в Навадвипе, неожиданно лишился чувств и, вдохновляемый Махапрабху, пророчествовал о Нем. Нрисимхананда пережил духовное откровение, нечто напоминающее гипноз. Гипнотизер, как правило, может повлиять только на того, кто находится от него в непосредственной близости. Но иногда бывают случаи, когда даже с далекого расстояния человека могут загипнотизировать и использовать в качестве медиума. В «Чайтанья-чаритамрите» говорится, что Нрисимхананда Брахмачари безупречно угадывал все, что делал Махапрабху. Кроме того, он предсказал, что Махапрабху вскоре вернется в Навадвипу. Предсказал он и многие другие события, которые впоследствии сбылись. Такое иногда происходит.

В современную эпоху с помощью радио, телефона и других устройств можно общаться на далеких расстояниях. Но в прежние времена такое общение происходило на тонком уровне. Раньше умственные и психические силы у *йогов* и преданных были более развиты. Ныне, благодаря научному знанию, такие достижения доступны всем и кажутся чем-то естественным. Но в прежние дни подобная связь осуществлялась при помощи мистических сил, поэтому обычные люди не могли понять, каким образом она функционирует. Я тоже удивляюсь тому, как это происходит. Теперь при помощи телефона можно поговорить с кем-нибудь в Америке или в Лондоне. Современные средства сообщения — настоящее чудо. Раньше уровень людей был таков, что *йоги*, не обязательно преданные (иные из них не были даже верующими) могли развить психические силы, позволявшие им общаться на уровне ума.

В работах западных философов также признается, что индийские *йоги* могли излечивать болезни на большом расстоянии. В этих трудах говорится, что при помощи гипнотического внушения можно победить многие недуги. Допускается также, что в прежние времена некоторые

индийские *йоги* обладали подобными способностями. Все знаменитые индийские *йоги* подтверждают, что, развив психические силы, можно творить удивительные дела. Иногда они даже общались с небожителями. Могли они и посещать небожителей, но только на тонком уровне. Подобным же образом боги приходили сюда. Все это не выдумка, но вполне достоверные и имеющие научную основу факты.

Преданный: На Западе существует огромный интерес к тонкой науке парапсихологии.

Шрила Гуру Махарадж: Несколько лет назад сюда приезжала группа русских ученых. Они пытались выведать у индийских *йогов*, могут ли те узнать, что происходит на далеких планетах — например, на Луне, Солнце, Марсе, Юпитере и т. п. Они слышали, что древние *йоги* Индии обладали способностью знать это. Считается, что скорость мысли — самая высокая, гораздо выше скорости электричества или света. Это привлекло внимание этих исследователей, которые захотели узнать, остались ли еще где-нибудь *йоги*, способные помочь им в достижении материальных целей. Они поставили задачу: «К Юпитеру послана космическая станция. Мы хотим знать, можно ли при помощи тонкой энергии в кратчайшие сроки получать оттуда нужную информацию?»

В Индии считается, что только ум, и никакая другая материальная субстанция, способен развивать скорость, превышающую скорость света или электрона. *Маногати* — ум может получать известия. Несмотря на огромное расстояние, отдаленное место можно вспомнить в мгновение ока. Ум — самое быстрое из средств передвижения. Русские хотели узнать, можно ли использовать скорость мысли в научных исследованиях. Но они пришли к неутешительному выводу: «Нет, мы не способны делать это. Мы потерпели неудачу. В Индии невозможно найти человека с такими способностями!»

Однажды я читал лекцию в коллегии адвокатов. Они задали мне вопрос: «Почему раньше мы имели высшую связь с богами и Сатьялокой, но ныне, кажется, утратили ее? Боги не приходят сюда, хотя еще какое-то время назад такое случалось. Деварши Нарада и множество богов больше не появляются здесь, и мы тоже не можем отправиться к ним. Во времена «Махабхараты» боги свободно являлись нам, а Арджуна и другие иногда путешествовали туда, на небеса. Почему теперь этого нет?

В ответ я объяснил: «В те времена психические силы были очень развиты. Люди обладали способностью общения на тонком уровне, но теперь мы ее утратили».

Я привел пример. Рассмотрим современную ситуацию: научная

цивилизация произвела множество чудес, таких как самолеты, автобусы и ракеты. Но весь мир стоит перед угрозой атомной войны. И если она начнется, может быть уничтожено все. Современная цивилизация будет разрушена, но в каких-то местах могут сохраниться книги. В них будет много упоминаний о научных достижениях наших дней. Благодаря этому люди будущего узнают, что самолеты, автобусы и многое другое были для нас обычным делом. Но после ядерной войны вновь народившиеся поколения не будут помнить о том, что такое действительно существовало. Они скажут: «Все, что написано в этих книгах, — ложь, выдумка». Они скажут, что все научные достижения — всего лишь вымысел. Не имея самолетов, ракет и т. п., они придут к заключению: «Все это обман!»

Сейчас мы находимся в подобном положении: широкого развития психических сил, практиковавшегося в предыдущие эпохи, больше нет. Мы утратили прежнее положение, поэтому даже если Деварши Нарада и явится, мы не сможем его увидеть. Деварши Нарада приходит сюда не в физическом, а в астральном теле. Наша психика недостаточно развита, чтобы воспринять это. Внутреннее зрение было бы в состоянии увидеть таких личностей, как Деварши, Вьясадева, Махапрабху или Нитьянанда Прабху, когда Они являются нам. Но в наш век эта способность утрачена. Сейчас мы можем исследовать насекомое или рассматривать вирус только с помощью микроскопа. Такова реальность нашего времени.

Преданный: Много лет назад, когда Шрила Свами Махарадж находился на Западе, была организована лекционная программа, но пришло очень мало народу. Преданные стали извиняться, но Шрила Свами Махарадж сказал: «Не беспокойтесь. Сюда приходили Нарада Муни, Господь Брахма и многие другие — я видел это. Но вы не смогли увидеть».

Шрила Гуру Махарадж: Когда Шукадева рассказывал «Шримад-Бхагаватам», к нему явились все его *гуру* — Нарада, Вьясадева, Атри, Васиштха и другие. Подобным же образом, когда Шрила Свами Махарадж отправился на Запад, чтобы с огромной решимостью проповедовать учение божественной любви, его *гуру* пришли туда посмотреть, как у него идут дела. Это не исключено.

Господь всегда находится среди своих преданных

на̄хам̇ васа̄ми вайкун̣т̣хе
йогина̄м̇ хр̣даешу ва̄
мад-бхакта̄х̣ йатра га̄йанти
татра тишт̣ха̄ми на̄рада

Сам Господь говорит: «О Нарада, Я присутствую всюду, где Мои преданные прославляют Меня».

«*Нахам васами вайкунтхе* — Меня нет в духовном мире; *йогинам хридаешу ва* — нет и в сердце *Йога*; *мад бхактах ятра гаянти* — но в любом месте, где Мои преданные прославляют Меня с сердцами, исполненными величайшей искренности; *татра тиштхами нарада* — там Я присутствую. Я усаживаюсь и слушаю, как поют их сердца. Их пение и прославление Моего Имени уводит Меня из сердец *йогов* и даже с трона Моей Вайкунтхи. Я устремляюсь туда, где преданные с искренней любовью поют обо Мне: воистину, это притягивает Меня сильнее всего». Это слова Самого Нараяны, поэтому не подлежит сомнению, что Нараяна и Его ближайшие преданные посещают такие собрания.

Преданный: Можно ли еще развить психические силы, или же влияние *Кали-юги*, века вражды, делает это невозможным?

Шрила Гуру Махарадж: Это возможно. Но преданные не видят смысла в том, чтобы тратить свое время на подобные вещи. У них просто нет на это времени. Им не интересна практика какой-либо мистической *йоги*, они предпочитают сосредоточиться на служении.

Есть история об одном преданном, который был полностью поглощен служением своему *гурудеву*. Господь был чрезвычайно доволен этим преданным, и тайно явился к нему со словами: «Дорогой *бхакта*, Я удовлетворен твоим служением. Я забираю тебя на Вайкунтху».

Преданный ответил: «Нет, нет. У меня нет времени. Мой Гуру Махарадж поручил мне это служение, поэтому я должен его выполнять. Мне некогда путешествовать с Тобой на Вайкунтху». Он так дорожил своим служением, что даже приглашение на Вайкунтху не привлекло его.

Необходима сосредоточенность

Нам следует сосредоточиться на обязанностях, возложенных на нас *гурудевом*. Тогда у нас не останется времени для путешествия на Вайкунтху ради праздного любопытства. Такая сосредоточенность необходима для преданного. Предположим, господин говорит своему слуге: «Ты долго работал и устал. Пойди поешь». Исполнительный слуга в таком случае ответит: «Нет, нет, мой господин. У меня нет времени. Я должен закончить дело, а уж после этого я поем». Или если мастер обратится к добросовестному рабочему с предложением отдохнуть, последний может ответить: «Нет, сейчас мне некогда расслабляться. Вот закончу, тогда и

пойду отдыхать». Такова ответственность в служении.

Другим примером может быть служение матери Яшоды. Она кипятила молоко для маленького Кришны, Гопала. Пока молоко в кувшине нагревалось, Он сосал ее грудь. Внезапно молоко вскипело и стало заливать огонь. Яшода тотчас же сняла Гопала с коленей и занялась молоком.

Естественно, Кришна был недоволен тем, что мать Яшода оторвала Его от своей груди. Конечно, внешне может показаться, что мать Яшода ошиблась, когда отвлеклась от Кришны, сосавшего ее грудь. Она сняла Его с коленей, чтобы спасти убегающее молоко, которое могло и не предназначаться для Него Самого. Но это крайний пример, призванный показать, как много внимания и заботы необходимо уделять спасению и защите того, что можно использовать в служении Кришне — даже если это на какое-то время вызовет Его недовольство.

Сегодняшнее страдание — это цена, которую мы должны заплатить, чтобы будущее наступило

Все предназначено для Кришны, поэтому мы должны оберегать и относиться со вниманием ко всему. «Даже если Кришна будет немного недоволен, что поделаешь? Я должен следить за тем, что будет использовано в служении Ему». Таким должно быть наше настроение, и это очень тонкий, крайне трудный для восприятия и понимания предмет. Что лежит в основе данной идеи? Все принадлежит Кришне. Помня об этом, нам нужно жить в настоящем, а не в будущем. Сейчас, в настоящем, мы можем страдать, но это цена, которую мы должны заплатить для того, чтобы будущее наступило. Когда этот принцип применяется для служения Кришне, он представляет огромную ценность. Мы должны погрузиться в *гьяна-шунья-бхакти* — служение, лишенное примеси расчетливости. Мы не хотим красиво жонглировать словами, стать выдающимися профессионалами, *йогами*, *гьяни* или другими «большими людьми». Наше единственное желание — стать смиренными слугами *гопи*, именно это доставит нам самую большую радость, пусть даже в нашей жизни не будет больших удобств и мы не станем учеными и образованными. Смирение, а не величие привлекает Кришну. Величие почитают на Вайкунтхе, но во *Вриндавана-дхаме* на него не обращают внимания. Жизнь Вриндавана проста, обыденна и бесхитростна: без величия и без нищеты — золотая середина. Степень бедности может быть бесконечной. Степень величия и

пышности тоже не имеет предела. Но любовь там, где поддерживается золотая середина. Любовь там. Любовь не желает заглядывать в будущее, она всецело в настоящем. Ее мир — вечное настоящее. Любовь. Ради любви мы можем рискнуть своим будущим и забыть о прошлом. «Действуй. Действуй в живом настоящем». Величие и благоговение не слишком подходят для любви. Простая жизнь ей ближе всего, а величие будет помехой.

Глава 6. Служить в смирении

Вопрос: Верно ли, что *Вайкунтха-дхама* — это проявление Господа Баларамы?

Шрила Шридхар Махарадж: Это проявление Санкаршаны, Его эманации. Сам Господь Баларама пребывает на Голоке, а Его *вайбхава* (эманация, или другое «Я»), Санкаршана — на Вайкунтхе.

Вопрос: Можно ли сказать, что *Голока-дхама* — проявление Баларамы?

Шрила Шридхар Махарадж: Да, это Его проявление. Здесь Он действует незримо, через Свое проявление в образе *сандхини*, объединяющей силы. Но Его *мадхура-раса* бездействует. На Голоке всем правит *вайбхава*, источником которой является Радхарани, а энергия Баларамы скрыто присутствует там как Йогамайя. Баларама и Йогамайя играют сходные роли: вместе Они создают фон, на котором развертываются *лилы* Кришны.

Вопрос: Махарадж, каково положение Субхадры?

Шрила Шридхар Махарадж: Она пребывает не во Вриндаване, а в Двараке. Субхадра в *Джаганнатха-дхаме* есть *Арджуна-патни*, супруга Арджуны и сестра Кришны. Она участвует в *Дварака-лиле* и не имеет никакого отношения к Вриндавану. Кроме того, существует другая Субхадра, которая является одной из *сакхи* Радхарани во Вриндаване. Ее зовут Бхадра или Субхадра.

Вопрос: Эта Дварака-Субхадра есть та, о которой также иногда говорят как о Йогамайе?

Шрила Шридхар Махарадж: Нет. Когда я писал «Шри Шри Прапанна-дживанамритам», я долго размышлял над тем, каковы отношения между Баладевой и Йогамайей. Хотя нигде в писаниях я не смог найти никаких сведений об этом, я имел внутреннее убеждение, что Баладева должен быть владыкой Йогамайи. Я пришел к этому выводу, изучив то, что писания говорили об их деяниях. Оба они создают все необходимое для протекания *Кришна-лилы*. Их отношения должны быть очень близкими: Йогамайя должна занимать положение супруги Баларамы. Позже я обнаружил, что Джива Госвами тоже говорил о близости Йогамайи и Баладевы. Он также говорил, что Вринда Деви ведет себя и имеет настроение, схожее с настроением Йогамайи и Баладевы. Йогамайя находится во внутреннем круге — положение *шакти*, а Баларама — во

внешнем, или «мужском» — втором круге. Но в центре — только Кришна, вкушающий Свой собственный самозабвенный восторг: *сукха-рупа кришна каре сукха асвадана* («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 8.158).

Баларама и Йогамайя создают все необходимое для того, чтобы Кришна наслаждался блаженством

Баларама и Йогамайя создают все необходимое для того, чтобы Кришна, *расамрита-мурти*, воплощение всех *рас*, наслаждался блаженством. *Раса* вкушает Себя. Совершенно иное происходит в случае мирской *расы*. Там живое существо — субъект, а «*раса*» — объект «наслаждения». Но в духовном мире *раса* Сама есть Высочайший Субъект, и Он вкушает Себя — *сукха-рупа кришна каре сукха асвадана*.

Баладева есть эманация (второе «Я»), проявление Кришны. Но поскольку наука *расы* не допускает непосредственного участия Баладевы в *мадхура-расе*, Он проявляет Себя в виде особой силы, Йогамайи, и участвует в *мадхура-расе* через Нее.

Другой лик или проявление Баладевы — Ананга Манджари, младшая сестра Шримати Радхарани. Можно видеть, что Баладева как Ананга Манджари участвует в служении Радхарани, а Йогамайя создает условия для этого служения. Ананга Манджари есть проявление Баладевы, через которое Он присутствует в *мадхура-расе*. Наука *расы* не позволяет Баладеве вступать в область *мадхурьи* со Своей *абхиманой* — настроением. Вот почему Ему приходится входить туда как Ананга Манджари. Законы *расы* чрезвычайно тонки.

Общим управлением заведует сила Йогамайи, но Она занимает вторичное положение. Ведущая роль принадлежит Кришне, а Йогамайя служит *Кришна-лиле* извне.

Когда мы поймем, что Абсолют является нашим другом, всем нашим беспокойствам придет конец

Преданный: Разве Баларама не возвращался во Вриндаван и не совершал *раса-лилу* с *гопи*?

Шрила Гуру Махарадж: Да, но то была особая группа *гопи*. Наши Госвами, раскрывая свое внутреннее понимание, писали, что во время Своей *раса-лилы* Баларама в глубине Своего сердца устраивал *раса-лилу* Кришны. Его положение и природа таковы: Он всецело отдает Себя

служению Центру. Само Его естество не позволяет Ему поступать иначе. Такова Его внутренняя природа: все направлять на удовлетворение Кришны. Поэтому ключ к служению Господу, Самому Кришне, находится в Его руках. А этот Господь — самодержец. Но Он говорит: «Не завидуй Мне. Я твой друг. Вы все — мои родные, поэтому вам нечего страшиться».

бхокта̄рам̇ йаджн̃а-тапаса̄м̇
сарва-лока-махеш́варам
сухрдам̇ сарва-бхӯта̄на̄м̇
джн̃а̄тва̄ ма̄м̇ ш́а̄нтим р̣ччхати

(«Шримад Бхагавад-гита», 5.29)

«Все в Моих руках и Я вам вовсе не враг, наоборот, Я — ваш самый близкий друг. Постарайтесь понять это — и все ваши беспокойства исчезнут без следа. Я ко всем отношусь по-дружески. Я — все и вся, и Я же — благожелатель и друг. Осознав это, вы обретете подлинный мир. Иначе вам никогда не узнать покоя».

Нашим беспокойствам придет конец, когда мы поймем: «Первопричина всего, Тот, кто царствует надо всем, исполнен милосердия и доброты. Он мой друг, Он относится ко мне с глубокой любовью. Он не несет ни малейшего зла, страха или обмана». Лишь тогда в наших сердцах воцарится мир.

Бхоктарам ягья-тапасам, сарва-лока-махешварам — Он Великий Владыка всего, Тот, кому принадлежит все сущее. *Бхоктарам ягья тапасам* — все, до последнего гроша, предназначено только для Него. *Сухридам сарва-бхутанам* — Он мне не враг. Он не только мой друг — Он источник подлинного блага для каждого. *Гьятва мам шантим риччхати*: лишь тот, кто знает истинный Источник своего блага, находит подлинный мир в своем сердце. Он освобождается от всех тревог и беспокойств».

Конечно, в *лиле* часто случаются конфликты и неурядицы, но это беспокойства иной природы. Их нельзя сравнивать с жизнью материального мира. Они относятся к другой категории:

ба̄хйе виша-джва̄ла̄ хайа, бхитаре а̄нанда-майа,
кр̣шн̣а-према̄ра адбхута чарита

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 2.50)

Единение в разлуке — наивысший вид единения. Ничто не в силах его разрушить. Хотя разлука внешне выглядит очень мучительной, но

внутренне она полна блаженства, упоения. Так гласит наука об этом высочайшем предмете. К нему следует относиться с предельным вниманием и почтительностью.

Истина постигается только верой

Истина постигается только верой, *шраддхой*. *Буддхи-грахьям атиндриям* — нет никаких доказательств для подтверждения таких истин. Лишь вера допустит в то царство. Оно беспредельно, а мы — малы и незначительны. Какова же сила нашей веры? Для нее есть столь много недоступного даже в этой вселенной. Как же наша вера ничтожна и слаба в сравнении с Беспредельным! Можем ли мы похвастать, что обладаем верой, соизмеримой с Бесконечным? Почему же тогда мы столь скупы в нашей вере? Скупость губительна. Не стоит жалеть веры. Вначале приходит вера, затем наступает черед исследования. В этом мире происходит нечто подобное: сначала приходит интуитивное прозрение, гипотеза или общая идея чего-либо, а затем проводят исследования. Нужно раскрыться для веры. Пусть вера заполнит наше сердце.

Пред Бесконечным относительное существо всегда испытывает великое смирение

Преданный: У Шрилы Прабодхананды Сарасвати есть такой стих:

ванч̃ито ‘сми, ванч̃ито ‘сми, ванч̃ито ‘сми на сам̇шайах̣
виш́вам̇ гаура-расе магнам̇, спарш́о ‘пи мама на̄бхават

«Нет сомнения, я обманут, обманут, обманут! Шри Гауранга затопил любовью весь мир, а мне, увы, не досталось ни капли».

Шрила Шридхар Махарадж: В этом стихе превосходно выражена природа преданного. Чем глубже он понимает Бесконечное, тем острее сознает свою незначительность. Относительное и Абсолютное, Бесконечное. Пред Бесконечным относительное существо всегда испытывает великое смирение. Когда вы предстаете пред Ним, вы ощущаете себя чрезвычайно, предельно малым. Созерцая нечто великое, вы понимаете свое ничтожество. Стоя на берегу океана, вы чувствуете вашу незначительность по сравнению с этим гигантским скоплением воды. Подобное чувство вызывает величие Божественного. Созерцая Того, кто

бесконечно превосходит нас размерами, знанием или любовью, мы чувствуем свою совершенную беспомощность и никчемность.

Пуришера кита хаите муни се лагхиштха: Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами говорит о себе: «Я столь низок — ниже навозного червя». Когда кто-то созерцает чистые и высокие реальности духовного мира, то, сравнивая себя с ними, он непременно испытывает подобные чувства.

Сам Махапрабху говорит: «Я живу как насекомое. И все же Я продолжаю жить. Есть ли у Меня надежда?»

на према-гандхо’сти дара̄пи ме харау
кранда̄ми саубха̄гйа-бхарам̇ прака̄ш́итум
вам̇ш́ӣ-вила̄ш́й-а̄нана-локанам̇ вина̄
бибхарми йат пра̄н̣а-патан̃гака̄н вр̣тха̄

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 2.45)

«Предо мной океан чистой любви и милосердия. Но я недостоин даже капли его. Почему? Потому что я лицемер. Я не заслуживаю возможности пить из него, потому что не желаю этого. Моя жизнь лишена смысла и совершенства. Я приблизился к великому и прекрасному океану, но не в силах даже прикоснуться к нему и не могу взять ни капли. Я столь низок, столь неудачлив. И несмотря на все это, я считаю себя самым великим, самым значительным — *пратиштха*. Несмотря на все это, я не способен отбросить свое ложное самолюбие. Я хочу всем показать, что достиг больших высот *Кришна-премы* и лью слезы. Но они — обман, ибо я все еще во власти своего низкого эгоизма. Мой эгоизм неистребим. Я хочу славы среди людей, вот почему мне не дозволено испить из этого океана нектара».

Вблизи океана нектара человек осознает себя низшим из низших. Чем ближе он к высочайшей реальности, тем сильнее в нем внутреннее побуждение считать себя самым ничтожным. Таков естественный порядок вещей.

Преданные высшего уровня всегда говорят: «Шанс есть у любого, но только не у меня. Мне не дано испить из этого океана».

Нароттама Дас Тхакур сказал: «Джагай и Мадхай были великими злодеями, но получили прощение и вкусили нектар. И только я, Нароттама, отвергнут и не могу прикоснуться к нему».

Природа того, кто видит Высшее и преклоняется пред

ним, такова, что он считает себя низшим среди низших

Природа того, кто видит Высшее и преклоняется пред ним, такова, что он считает себя низшим среди низших. Мы находим это в поступках и высказываниях великих вайшнавов. *Тринад апи суничена*. Мы стремимся обрести эти качества, наполниться таким духом. Такое не изобразишь искусственно. Это не наигранные чувства. Но пока человек не готов понять свою полную ничтожность, он не сможет соприкоснуться с Высшим.

тр̣на̄д апи сунӣчена
тарор апи сахишнуна̄
ама̄нина̄ ма̄надена
кӣртанӣйах̣ сада̄ харих̣

(«Шри Шикшаштакам», 3)

Мы видим, что совершенно не подходим для духовной жизни. Однако мы уже не способны жить прежними, животными представлениями. Наша новая жизнь еще не началась, но в старой мы не найдем для себя ничего привлекательного. Ограниченное существо всегда недостойно Безграничного. Только упование на милосердие этого Безграничного, осознание себя низким и падшим дает шанс приблизиться к Нему. Нужно избавиться от всякого самомнения. Понять, что мы — ничто перед Ним. Если считаешь себя кем-то или чем-то, Бесконечный не станет разрушать твоих иллюзий и не приблизится к тебе.

Ваш величайший враг есть ваша собственная себялюбивая натура

Со всем смирением примите имя Господа, божественный звук. Помнить о том, что нужно смириться — обязательное условие. В противном случае поиск будет напрасным, и все ваши усилия окажутся тщетными. *Тринад апи суничена* — следует считать себя нижайшим из низших и быть смиреннейшим из смиренных. Это чувство должно быть искренним, а не показным. *Тарор апи сахишнуна* — терпение должно быть беспредельным. Беспредельное терпение означает, что вы не будете думать: «Столько лет, столько целых эпох я искал, но все равно ничего не достиг — я устал, пора прекратить это». Нет. Вы отправились на поиски Бесконечного. Для Бесконечного время не играет никакой роли. Мы не можем приказать Ему,

потребовать от Него открыться в ответ на наши будто бы духовные заслуги, а потом гордиться тем, что покорили себе высший мир. Подобное настроение делает нас непригодными к жизни в преданности и должно быть отброшено с самого начала. *Аманина манадена* — ваш величайший враг есть ваша собственная себялюбивая натура: мнение, что вы что-то из себя представляете, обладаете каким-то величием. Такое тщеславие закроет двери в высший мир. *Аманина* — вы никогда не должны искать почестей для себя, никакой награды. *Манадена* — в то же самое время вам следует быть скромными в своих отношениях с другими. Тогда ваша *аманина* будет истинной.

Если вы не будете оказывать почтение другим, ваше себялюбие будет отталкивать от вас и людей, и Бога

Если вы не будете оказывать почтение другим, ваше себялюбие будет отталкивать от вас и людей, и Бога. Но когда вы сможете уважать других, не требуя какого бы то ни было почтения к себе, вы будете готовы получить милость Говинды — Центра, Бесконечного Абсолюта. Если вы в силах отбросить все дурные и вредные предрассудки, вы — достойный ученик. В поиске Абсолюта не обойтись без смирения и терпения. Без них вы потерпите крах. Мы видим, что великие преданные до крайности уничижают себя, подбирая такие пренебрежительные слова, которые далеко превосходят даже то, что можно сказать об обычных людях.

Кавирадж Госвами, глубочайший среди мыслителей, говорит:

джагā̄и мā̄дхā̄и хаите мунй̄ се пā̄пиштх̣а
пурй̄шера кӣт̣а хаите мунй̄ се лагхиштх̣а
мора нā̄ма ш́уне йеи тā̄ра пун̣йа кшайа
мора нā̄ма лайа йеи тā̄ра пā̄па хайа

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади, 5.205,206)

«Я хуже навозного червя. Джагай и Мадхай считались величайшими грешниками, но я хуже их. Мои грехи столь омерзительны, что никто не в силах даже вообразить, сколь я низок. Я такой великий грешник, что всякий, услышавший обо мне, тут же оскверняется. И кто соприкоснется с моим именем, совершит грех. Кто хоть однажды услышит мое имя, низко падет и утратит все свои хорошие качества». Кавирадж Госвами продолжает: «Я человек самого низкого характера, но Нитьянанда Прабху по Своей милости очистил меня и одарил столь многим: Он привел меня во

Вриндаван и дал общество Рупы, Рагхунатхи и Говинды. Я не обладаю никакой ценностью, — все происходит по милости Нитьянанды Прабху».

Так он хочет выразить свою величайшую признательность Нитьянанде Прабху: «Мне стыдно рассказывать о моей жизни, и, тем не менее, я делаю это. Почему? Если я не сделаю этого, я проявлю неблагодарность по отношению к милости и великодушию Нитьянанды Прабху. Я столь падший, но Нитьянанда Прабху дал мне все это: Вриндаван, Рупу, Санатану, Говинду, Махапрабху, Рагхунатху Даса и столько другого. Все это дар Нитьянанды Прабху. Он подарил это такому недостойному человеку, как я, и поэтому я упомянул: «Да, со мной было так». Если бы я этого не сказал, я бы оскорбил Нитьянанду Прабху и презрел Его милость. Мне нужно признать, что я, столь грешный и падший, получил все это Его благодатью».

Сознание и чувства всех великих преданных — такого рода. Подобным же образом выражал свои чувства Шрила Прабходананда Сарасвати: «Высший мир существует. Я могу видеть и ощущать его присутствие. Но я лишен возможности попасть в него — *спаршо ’пи мама набхават*».

Единение в разлуке внешне выглядит как страдание, но внутренне приносит божественное блаженство

Сама Радхарани говорит: «Кришна всесовершенен. Я не вправе осуждать Его, но все же Он столь жесток ко всем нам. Он покинул Вриндаван, поэтому мы все испытываем невероятную боль. Но Я не вправе обвинять Его. Это *дурдаива-виласа* (“игра разлуки”)».

Это единение в разлуке является исключительным духовным достижением. Внешне оно выглядит как страдание, но внутренне приносит божественное упоение: *бахйе вишва-джвала хайя, бхитаре-ананда-майя* («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 2.50). Владеющий сокровищем говорит: «Нет, у меня этого нет». Таково Бесконечное. Тот, кто обладает им, утверждает: «Я ничем не владею».

Только отрицая себя, низшее может стать привлекательным для Высшего

Подчиненное и зависимое начало не смеет считать, что оно хотя бы в какой-то степени подчинило себе начало высшее, повелевающее. Если же кто-то заявляет: «Я обладаю этим сокровищем», то, вне всякого сомнения,

он находится в иллюзии. Низшее вообще не должно предъявлять никаких притязаний или требований Высшему. Только отрицая себя, оно может стать привлекательным для Него. Все права принадлежат только Высшему, Абсолютному.

Таким образом, низший, подвластный, может только жаждать. Он отрицает себя, отвергает свое себялюбие. Открывает степень своей нужды. Мерилом его положения служит склонность к самоотрицанию: его внутренняя жажда, его сокрушенность, отчаяние, а не материальные или интеллектуальные достижения. Это прямо противоположно обычным критериям, которыми измеряется положение человека в материальном мире. Не самоутверждение, а самоотрицание, не положительная, а отрицательная величина, не то, сколь способным и значительным ты себя считаешь, а то, насколько глубоко ты понимаешь свое низшее, зависимое положение. Важно развивать привязанность к служению, желание жертвовать собой, ничего не прося и не предъявляя никаких прав. Только Высший может предъявлять права и утверждать Свое бытие.

Преданный: Мне не доводилось слышать ничего более прекрасного, чем эти слова!

Шрила Шридхар Махарадж: И именно из-за вашего прекрасного влечения ко всем этим предметам мы говорим о них.

Преданный: Когда такие великие души, как Кавирадж Госвами, так уничижают себя, это говорит об их смирении. Но что касается нас, то мы действительно хуже навозных червей!

Шрила Шридхар Махарадж: Такое смирение должно быть стандартом, находящимся перед нашими глазами, идеалом, который дан нашим Гуру Махараджем. Но нам не следует имитировать уровень Кавираджа Госвами — иначе мы погрузимся в ложную отреченность и самолюбование.

В «Чайтанья Бхагавате» Вриндаван Дас Тхакур с огромной поэтической силой описывает величие и милосердие Махапрабху и Нитьянанды Прабху. Затем он говорит: «Так, смиренно и терпеливо, взываю я ко всем. Я касаюсь ваших стоп и ставлю их на свою голову, умоляя: “О, пожалуйста, осознайте и оцените по достоинству милосердие и великий дар Гауры-Нитая — это для вашего блага. Пожалуйста, примите это. Какие бы грехи и ошибки вы ни совершали в прошлом, это не имеет значения. Пожалуйста, попытайтесь прийти и обрести связь с Гаурой-Нитьянандой. Вы будете благословлены, вы полностью утолите свою жажду. Это принесет вам бесконечное благо”. Но если кто-то, после столь горячих и убедительных призывов принять Гауру и Нитьянанду, все же продолжает порицать и

оскорблять Их, я разобью ему голову!» Это особое чувство, которое может появиться в сердце преданного. Как его объяснить?

Есть множество критиков, которые считают, что Кришнадас Кавирадж Госвами проявляет благородство и смирение, а Вриндаван Дас Тхакур высокомерен, надменен и дерзок. Он, по их мнению, столь переполнен гордыней, что хочет разбить головы тем, кто не имеет веры в Гауру-Нитьянанду. До моего прихода в миссию я встречал подобные рассуждения, но от нашего Шрилы Прабхупады я услышал особое толкование слов Шрилы Вриндавана Даса Тхакура. Прабхупада объяснил, что благодаря этим словам Нитьянанда Прабху приходит на помощь самым падшим и недостойным. У них нет другого способа найти путь к Божественному. Нитьянанда Прабху открывает им путь: Его преданный наказывает грешников, и таким образом, они привлекают к себе особое внимание Кришны. Кришна чувствует Себя в ответе за поступки Своего преданного. Он приходит, чтобы исправить ситуацию. Если преданный наказал кого-то, Кришне придется обратить на этого человека особое внимание, ибо он — потерпевший, и ему нужно возместить ущерб. Так грешник получает благословение. Вриндаван Дас Тхакур наказал этих людей, они унижены, поэтому их примут и на них прольется особая милость. Так Вриндаван Дас открыл дверь на Кришналоку даже низшим из низших. Такое толкование мы получили от нашего Шрилы Прабхупады.

В истинном вайшнаве не может быть ничего нечистого

В истинном вайшнаве не может быть ничего нечистого, ибо любое его действие связано с Кришной. Его, по-видимости, гневные и обидные для других поступки вызваны любовью, а не злостью или неприязнью. Он относится к грешникам, как мать к своим детям. Когда мать наказывает ребенка, она не испытывает злости по отношению к нему. Ребенку может показаться, что ему хотят зла, и он может заплакать. Тогда мать прощает ему все и берет его на колени. Здесь нет равнодушия, жестокости или злых намерений. Напротив, ему хотят добра, к нему относятся с любовью и милосердием, желая исправить его характер, чтобы сделать его будущую жизнь спокойной и счастливой. Конечно, это не означает, что мы можем оскорблять преданных и рассчитывать, что Господь заступится за них и это пойдет им во благо. Это будет *апарадхой*. Это одно из оскорблений Святого Имени: «Я воспеваю Имя, и меня не затронет возмездие за совершенный грех».

Глава 7. При свете разума

Смысл слова «анартха»

Преданный: Каков подлинный смысл слова *«анартха»*?

Шрила Гуру Махарадж: *Анартха* означает «частный интерес». Сознание Кришны безгранично, *ниргуна*. *Ниргуна* значит, что поток сознания Кришны не прекращается; эта волна, вибрация, не знает конца. Любой интерес, не связанный с сознанием Кришны, есть анартха. *«Артха»* значит «необходимость», тогда как *«анартха»* — это то, в чем я не нуждаюсь, то, что противоположно моим интересам, то, что вызвано моим эгоцентризмом.

Нужно выпутаться из сетей частных интересов, влекущих нас в разные стороны, сбивающих с истинного пути. В постижении Бесконечного мы должны войти в течение вселенского потока, духовной силы. Сейчас нас уносят разнообразные волны сознания, направленного на ложные, корыстные интересы — это *анартха*. На самом деле, у нас нет потребности в таких интересах. Все, что нам действительно нужно — погрузиться в течение, безудержный поток милости, устремленный к Нему, существующий только ради Него.

Господь говорит:

ахам̇ хи сарва-йаджн̃а̄на̄м̇ бхокта̄ ча прабхур эва ча

(«Бхагавад-гита», 9.24)

«Только Я наслаждаюсь всеми жертвоприношениями, всей деятельностью в этом мире. Я — единственный наслаждающийся, и все безоговорочно принадлежит Мне».

Таково положение Бога. Он — начало всего. Он — центр высшей гармонии. И мы должны всецело покориться Ему. Любое отклонение от высшего центра является *анартхой*. *«Анартха»* значит «бессмысленный» — то, что не имеет смысла. Единственный истинный смысл или цель бытия, которой необходимо служить — связь с этим потоком, с этой волной. Все иное есть *анартха* — нежелательное и ненужное. *Анартхи* не служат цели. Мы во власти *анартх* — бесполезных вещей, которые не служат подлинной цели нашего существования.

Истинное дело нашей жизни и совершенная полнота всего нашего бытия связаны только с интересами Целого, Абсолюта. Это сознание Кришны. Это безграничный поток, несущий в себе суть всего. Наша цель, наше удовлетворение и само осуществление цели нашей жизни только там, на том уровне, в том мире, а не во внешней сфере национальных, семейных интересов, социального служения и прочих провинциальных идей.

Некоторые погружены в деятельность, связанную со множеством частных интересов. Иные желают прекратить всякую активность. Остановка своей деятельности, сведение на нет собственного бытия, есть отрешение, *самадхи*. Это также губительно. Нужно отказаться и от отрешения, и от наслаждения.

Если мы склонны творить зло, нам следует побороть в себе такую склонность. Но желание вообще отказаться от деятельности, объявить забастовку тоже противоестественно. В государстве есть множество тех, кто в стремлении к своим целям нарушают закон. Это очень плохо и достойно порицания. Но объявлять забастовку, отказываясь работать, тоже плохо. Правильно поступают только те, кто трудится, но не для своей эгоистической выгоды, а ради интересов страны.

Надо перейти от частных интересов к универсальному, к Абсолюту. Никакие частные цели, сколь бы важны они ни были, не должны заслонять главного. Частные интересы, будь они связаны с собственной персоной, семьей, страной или даже со всем человеческим обществом, как в случае с учением гуманизма, являются лишь частью Бесконечного. Следует стремиться развить такое понимание. Ступени, обозначаемые специальными терминами, такими как *анартха-нивритти*, *бхава*, *асакти*, входят в сферу такого сознания.

Победа над вожделением

В «Шримад Бхагавад-гите» Господь Кришна указывает, как можно победить *каму*, вожделение, управляя своими чувствами. Он дает совет получить знание о природе духа — тогда все проблемы, порожденные *камой*, обратятся в прах:

индрийа̄н̣и пара̄н̣й а̄хур индрийебхйах̣ парам̇ манах̣
манасас ту пара̄ буддхир буддхер йах̣ паратас ту сах̣
эвам̇ буддхех̣ парам̇ буддхва̄ сам̇стабхйа̄тма̄нам а̄тмана̄
джахи ш́атрум̇ маха̄-бахо ка̄ма-рӯпам̇ дура̄садам

(«Шримад Бхагавад-гита», 3.42,43)

Нелегко обнаружить место, где прячется вожделение. Оно нападает внезапно и, забрав свою добычу, уходит. Но этот стих говорит, что оно обитает в разуме, уме и чувствах. Чтобы победить вожделение, нужно научиться управлять своими чувствами. Но сначала нужно понять, что же они собой представляют и какова их роль. А затем — какова роль властелина чувств, ума. Затем надо понять, в чем заключается природная функция *буддхи*, способности суждения, оценки и разумения. Наконец, с помощью разума следует попытаться отыскать то, что составляет скрытую основу данной способности суждения, оценки и вынесения решений.

Этой скрытой основой является сияющая сущность, чья природа противоположна природе мира опыта. В «Шримад-Бхагаватам» приводится пример: ночью облако может закрыть луну. Хотя облако и загораживает луну, само его можно увидеть лишь благодаря лунному свету:

на ра̄раджодупаш́ чханнаḥ
сва-джйотсна̄-ра̄джитайр гханаиḥ
ахам̇-матйа̄ бха̄ситайа̄
сва-бха̄са̄ пурушо йатха̄

(«Шримад-Бхагаватам», 10.20.19)

В этом примере дух уподобляется луне, а эго, *аханкара* — облаку, ее закрывающему. Чувственное восприятие, ум и разум вместе создают систему, *аханкару*, которая скрывает дух. Но ум, разум и чувства кажутся живыми и способны действовать потому, что существует свет — свет духа, луны. Так с помощью своего разума мы должны постараться постичь находящееся выше него. И мы увидим *атму*, дух. Подобный внутренний поиск свяжет нас с *атмой*, душой, или, по крайней мере, даст о ней определенное представление, каким бы туманным оно ни было, представление о ее бытии и природе. После этого все наши материальные устремления покажутся нам хламом. Внутренний свет затмит и победит все очарование этого мира. Господь советует в «Шримад Бхагавад-гите» попытаться так или иначе осознать *атму*, свою истинную природу. Мы обладаем столь прекрасной природой и занимаем благородное, возвышенное положение в высшем мире. Но вожделение и множество низменных желаний заманивают нас в ловушку.

Расо'пй асья, парам дриштва нивартате («Бхагавад-гита», 2.59). Благодаря даже небольшому соприкосновению с возвышенной сферой нашего собственного духа, все мирское очарование будет уничтожено. Но и это ничего не стоит по сравнению с высшими уровнями осознания, вплоть

до Сверхдуха — Параматмы, а затем Нараяны и Кришны! Там царит бесконечная радость, экстаз. Мы ощутим его, когда нам откроется Реальность.

Сейчас до этого очень далеко. Но то начало, что испытывает, вкушает экстаз, находится в нашем сердце: это *дживатма*. И если мы попытаемся сосредоточиться на ней хоть на мгновение, мы увидим, какое возвышенное положение занимает дух. Мы станем думать: «Кто эти воры? Разум, ум и чувства суть воры и грабители. Они увлекают меня в страну скорби, прикидываясь моими близкими друзьями. Мы увидим все в таком свете.

индрийа̄н̣и пара̄н̣й а̄хур индрийебхйах̣ парам̇ манах̣

(«Шримад Бхагавад-гита», 3.42)

Наши чувства выше всех окружающих нас предметов. Предположим, мы лишились бы всех наших чувств — осязания, зрения, слуха и т. д. Тогда мы не могли бы составить представление о внешней реальности. Мир ничего бы для нас не значил.

Главное из всех чувств — ум. Когда нас кто-то зовет, мы часто думаем: «Он меня звал? Я не заметил: я был невнимателен и не услышал. Мои чувства работали, но из-за моей рассеянности я не услышал и не увидел его». Хотя действовали наши глаза и слух, наш ум не был вовлечен в ситуацию, вот почему мы не услышали, как нас окликают. Таким образом, ум есть как бы центр деятельности чувств. А ум имеет две функции: *санкальпа-викальпа* — «Я хочу это, я не хочу то — я не хочу то, я хочу это». Назначение ума состоит, главным образом, в таких желаниях.

Вслед за ним идет *буддхи*, способность рассуждать. Мы должны преодолеть уровень ума и подняться к *буддхи*, который строит планы, взвешивает и оценивает, принимает решения. «Мой ум желает вот этого. Но это вызовет определенные дурные последствия, и я не буду этого делать». *Буддхи* предупреждает: «Стой! Не слушай, что говорит ум, и не повинуйся ему». Вот что такое *буддхи*.

Затем, ступая выше и превосходя разум, мы начинаем поиск того, что находится дальше, того, что превыше разума, служит ему основой и дает ему жизнь. Тогда мы видим: «Вот мое подлинное «я», а все остальное есть лишь материальное покрытие, внешнее физическое проявление. В моих силах оставить это. И только я сам, я как *атма*, без всего постороннего, отправлюсь в более высокие сферы. Я не нуждаюсь в том материальном окружении, где пребываю сейчас. Напротив, это окружение для меня губительно. Оно — шутовской наряд, в который меня втиснули, чтобы я

забыл о своей настоящей природе». С таким осознанием, веря голосу своей души, мы можем следовать в направлении Высшего — к Параматме, Нараяне и Кришне.

Глава 8. Превыше йоги

Системы тонких миров

Вопрос: Махарадж, я читал, что когда живое существо спит, оно тоже видит. Каким образом оно может это делать? Что это за «глаза»?

Шрила Шридхар Махарадж: Система психики, т. е. находящееся внутри нас тонкое тело, называемое *сукшма-дехой*, способна не только видеть — она имеет глаза, уши, чувство осязания и все прочие чувства. Все существующее в форме плоти и крови присутствует и в нашем тонком теле; оно ближе к нашему истинному «я» и более совершенно, чем тело внешнее. Система психики есть у каждого. Существует психический мир, которым управляют особые существа под руководством Ямараджа. Тонкое тело может жить и передвигаться на различных уровнях этой сферы независимо от физического. Там также существуют свои представления о добре и зле. Но все в этом мире, как и в мире физическом, подчиняется трем *гунам* и находится в рамках данной *брахманды*, данной материальной вселенной.

Шри Рамануджачарья утверждает, что сны не иллюзорны. Подобно тому, как мы имеем различный опыт в нашей жизни наяву, мы переживаем множество разнообразного опыта во сне. В своих снах мы испытываем боль и наслаждение. Таким образом проявляются многие последствия нашей *кармы*. В физической жизни благодаря страданиям мы очищаемся от плодов плохой *кармы*. Через наслаждение исчерпывается *пунья*, добродетельные заслуги. Подобным образом, в плохом сне мы испытываем определенные страдания. И, как результат, исчерпывается какая-то часть нашей прошлой дурной *кармы*. А в хорошем сне, когда мы чувствуем счастье и радость, уменьшается некоторая *пунья*, рожденная из нашего благочестия. Эта сфера существования тоже реальна.

Системы высших миров: Бхух, Бхувах, Свар, Махах, Джана, Тапах, Сатья, представляют собой различные уровни внутри материального бытия. Но почему мы их не видим? Они находятся не в физической, а в тонкой сфере, в мире психического опыта.

Даже у деревьев и камней есть тонкие тела

Преданный: Значит, живые существа обитают там не в грубых, из

плоти и крови, а в своих тонких телах?

Шрила Гуру Махарадж: Да. Даже у деревьев и камней есть свои тонкие тела, но они не пробуждены в достаточной степени. Уровни сознания различны. Мир неведения, мир влияния материальной природы (*гуна-майи*) простирается вплоть до Сатьялоки, мира Господа Брахмы. Эта область низшего бытия завершается у Вираджи. Затем от *брахмаджьоти*, духовного сияния, начинается сфера духа, которая развивается по ступеням духовного многообразия от Шивалоки до Вайкунтхи. Выше этого — Айодхья, потом Дварака и, наконец, Вриндавана на Голоке. Таким образом, градация присутствует повсюду, вплоть до Сваям Бхагавана у *Радха-кунды*. Существуют *раса-лила*, *Говардхана-лила* и *лилы* у *Радха-кунды*. И во всем этом мерилом является *раса*, *анандам*, степень экстатического блаженства. Каждая страна имеет свою валюту, такую как доллар, фунт стерлингов, рупия, рубль, йена и т. д., но международный стандарт — золото. Подобным образом, *раса* или *анандам* — это универсальный стандарт, посредством которого мы должны измерять мировоззрение, судить о высоте какого-либо религиозного идеала.

Бог проявляется в сердце, и оно играет наиважнейшую роль

Преданный: Почему гаудия-вайшнавы не используют в своем служении Кришне различные йогические практики, такие как *йога-асаны*, *пранаяма* и т. п.?

Шрила Гуру Махарадж: Гаудия-вайшнавы отвергают все искусственное. Бог проявляется в сердце, и оно играет наиважнейшую роль. Нам необходимо обратиться к сердцу и с его помощью обрести взаимоотношения со Всевышним Господом. Манипулируя силами природы, мы можем накопить определенное мистическое могущество. Но человек, обладающий подлинной верой, не пытается воздействовать на Господа при помощи такой силы. Я хочу заставить Тебя открыться, накопив йогическую энергию. Можно ли назвать это почтительным, смиренным, любовным отношением? Для того, кто имеет сердце, ценнее всего сердечные отношения. Это и есть служение. Цель — доставить радость Господу. Так чего же стоят попытки получить откуда-то извне некую силу, и с ее помощью пытаться посягнуть на Него? Каков результат практики *йоги*? Это даст известную силу, но как она может на Него воздействовать? Никак. Мы не должны пытаться повлиять на Него своей энергией.

Настроение вайшнава противоположно этому. Следует считать себя самыми падшими из падших, нижайшими из низших. «Я жажду Твоей милости. Прими меня, как Своего нижайшего раба». Так можно приблизиться к Высшему. Нельзя завладеть Высшим Существом при помощи некой определенной силы. Его не обрести силой, Он откроется лишь по своей воле, из Своего сострадания, милосердия.

У нас нет никакого положения. Мы нигде. Мы всецело зависим от Него

Господь абсолютен и совершенен. Если мы желаем Его милости, мы должны обратиться к Нему, отводя для себя самое низкое положение. У нас нет никакого положения. Мы нигде. Мы всецело зависим от Него. Это наша природа. Мы во всем полагаемся на Него. Поэтому обратиться к Нему можно только в таком духе: «Я желаю Твоей благодати, Твоей милости. Пожалуйста, прими меня. Я отвратительное, грешное существо и являюсь нижайшим из низших. Ты — мой лучший друг, но я отверг Тебя и отправился искать свою удачу где-то в другом месте. Я совершил предательство. Я не только грешник, но и отступник, вероломник». Так нам следует взывать к нашему высочайшему и самому любящему Другу.

Как мне в этом поможет йогическая сила? Его невозможно обольстить. Думаем ли мы, что силою *йоги* повлияем на Него, дабы Он одарил нас Своей благодатью? Это невозможно. Им нельзя манипулировать при помощи йогической силы. Вот почему *йога* бесполезна с духовной точки зрения. Что даст нам *йога*? Он полностью свободен, абсолютен. Он совершенен в Себе Самом. Попытки воздействовать на Него через нечто внешнее не принесут результата. Скорее, это вызовет Его гнев. Мы должны обратиться к Нему с определенной рекомендацией, через посредника.

Благодаря практике йоги мы в определенной степени можем подчинить свои чувства. Но привести к Абсолюту йога не способна

Гуру и вайшнавы — наши опекуны. Нам нужно обратиться к этим Его представителям, а не к какой-то внешней силе природы, и просить их ходатайствовать за нас. Благодаря *йоге* можно обрести некоторую тонкую силу, но Он безразличен к силе. Его не заставишь подчиниться чьему-то могуществу, чьей-то власти. Он действует только по своей свободной воле.

Лишь по Своему желанию Он может открыться Нам. Мы — вместе с теми, кто имеет веру в Его абсолютную свободу. Имеющие такую веру называются Его преданными. Нам следует обратиться к Нему через них. И не пытаться идти напролом, показывая свою силу, гордясь своими знаниями и достижениями. Это принесет прямо противоположный результат. Мы не в состоянии познать Его, опираясь на свои способности. Если мы чувствуем такую потребность, если мы на самом деле хотим познать Его, то должны обратиться к Нему в смирении. Мы должны молить: «Пожалуйста, дай мне познать Себя!» Однако это не является настоящей преданностью. Настоящий преданный не просит о том, чтобы Он явил Себя. Если мы сможем отказаться от идеи познания, то такая просьба будет излишней. Скорее, наше настроение должно быть таким: «Я хочу доставить Тебе радость. Я хочу сделать что-то для Твоего наслаждения. Пожалуйста, прими меня. Ты — все. Ты — совершенство. Ты ни в чем не нуждаешься. Но я нуждаюсь в Тебе. О, дай мне, пожалуйста, какое-нибудь служение». Цель служения — удовлетворить Его, и нам нужно обращаться к Нему в таком настроении. Когда мы просим о чем-то друга, любящего друга, нам нет нужды звать на помощь йогов и мистиков.

йама̄дибхир йога-патхаиḥ ка̄ма-лобха-хато мухуḥ
мукунда-севайа̄ йадват татха̄тма̄ддха̄ на ш́а̄мйати

(«Шримад-Бхагаватам», 1.6.35)

Благодаря практике *йоги* мы в определенной степени и в течение некоторого времени можем подчинить свои чувства. Но привести к Абсолюту *йога* не способна. Абсолют означает, что Он превыше всего, что Он самодостаточен. Он полностью независим. *Йога* может помочь нам укротить побуждения психики и физическоого тела, да и то лишь на время: она не избавит от них навсегда. На какой-то срок похоть, гнев, жадность, заблуждение (*каму*, *кродху*, *лобху*, *моху*) можно обуздать. Но лишь до поры до времени. *Мукунда-севая* — но если мы сможем занять себя в служении Мукунде, все беспокойства покинут нас раз и навсегда. Когда мы ощутим сладость служения Ему и общения с Ним, все соблазны исчезнут навеки. Чары похоти, гнева или жадности и все прочее будет разрушено и не вернется больше никогда.

Я — Абсолют. Я ищу только преданность, безрадельную преданность, не формальную, но естественную,

на̄хам̇ ведаир на тапаса̄ на да̄нена на чеджйайа̄
ш́акйа эвам̇-видхо драштум̇ др̣шт̣ава̄н аси йан мама
бхактйа̄ тв ананйайа̄ ш́акйа ахам эвам̇-видхо ‘рджуна
джн̃а̄тум̇ драштум̇ ча таттвена правештум̇ ча парантапа

(«Шримад Бхагавад-гита», 11.53,54)

«Все прочие средства бесполезны. Таким, каким ты видишь Меня здесь, о Арджуна, Меня можно обрести лишь безраздельной преданностью. Ничто другое не способно привести к этому. Неполной преданности для этого тоже недостаточно. Необходима неизменная, безраздельная преданность».

сарва-дхарма̄н паритйаджйа ма̄м экам̇ ш́аран̣ам̇ враджа

(«Шримад Бхагавад-гита», 18.66)

«Оставь все иное и предайся одному Мне, ибо это единственное, чем можно Меня привлечь. Все иное — бесполезная и напрасная трата сил. Ко мне не явишься с агентами, чтобы завербовать Меня. Нет! Мои посланники — твои лучше благодетели. Они ищут людей, чтобы “нанять” их для Меня. У них нет своекорыстия. Их единственный интерес — нести благо другим. С таким устремлением множество Моих посланников отправляются обращать других. Иди к ним. Не надейся при помощи каких-то фокусов, хитростью или силой завоевать Мою благосклонность. У тебя этого не получится. Я доверяю только тем, кто обращается ко Мне через Моих личных представителей. Они всецело отдали себя служению Мне и странствуют, стремясь нанять новые души и одарить их благом. Поэтому приходи ко Мне через Моих близких слуг. Другой дороги нет. Что такое *йога*? Умение управлять жизненным воздухом и множеством других стихий. Неужели ты думаешь, что, управляя этим, ты сможешь заставить Меня явиться? Я — абсолютный самодержец. Я полностью независим. Мне не о чем беспокоиться. Никакая сила, никакая тактика, никакие хитрости, никакая сноровка — ничто не способно на Меня повлиять. Я повелеваю всем. Сначала прими мою верховную власть, только тогда ты сможешь прийти ко Мне. Существует много богов. Торговлей занимаются они, но Я не отношусь к предметам купли-продажи. Никто не может торговаться со Мной. Я — Абсолют. Я ищу только преданность, безраздельную преданность, не формальную, но естественную, сердечную и искреннюю.

Вот что Я ищу. Я ищу сердце, и ничто иное: *бхава-грахи-джанарданах*».

патрам̇ пушпам̇ пхалам̇ тойам̇ йо ме бхактйа̄ прайаччхати
тад ахам̇ бхактй-упахр̣там аш́на̄ми прайата̄тманах̣

(«Шримад Бхагавад-гита», 9.26)

«Я приму все, что с искренней любовью предложит Мне Мой преданный. Не важно, листок ли это, цветок, немного воды или что-нибудь еще. Я не нуждаюсь в роскошной пище или богатых подношениях. Я ценю только сердце, чувство безраздельной любви. Я откроюсь только искренности и великой вере».

Есть одно стихотворение, которое будет прекрасным итогом всему сказанному: «О Кришна, Ты владеешь всем. Единственное, над чем Ты не властен — Твое сердце. Твое сердце похитили *гопи*. Ты — владыка всего, кроме собственных сердца и ума. У Тебя их нет, ибо они уже похищены *гопи*. Поэтому прими мое сердце и мой ум. Это то, чего Ты не имеешь, поэтому, пожалуйста, прими их. Твое сердце украдено. И поэтому мое сердце влечет к Тебе. Пожалуйста, прими его».

Глава 9. Путь к удаче

У борьбы должен быть свой смысл

Вопрос: Что бы вы посоветовали преданному, духовная жизнь которого проходит в борьбе, и который не имеет вкуса к Кришна-сознанию?

Шрила Шридхар Махарадж: В борьбе за что? Борьба ведется за определенные цели. У борьбы должен быть свой смысл. Итак, какова цель этой борьбы?

Гегель назвал свою философскую систему идеал-реализмом. Он утверждает, что идеал не есть нечто воображаемое или отвлеченное. Он реален и имеет первостепенную важность, в то время как материальное тело — отвлеченная абстракция. Вернее, тело — лишь инструмент для стремления к идеалу. Вначале идет идеал, мысль, а тело следует за ней. Идеал реален. Такова основа гегелевской философии.

Поэтому говоря о борьбе, нужно задать вопрос о ее цели. Борьба может быть двух видов. Первый из них — борьба за нечто неизведанное, не за удовольствия мира, не за желание от них отрешиться, а за некую неизвестную, превышающую человеческое понимание тайну. Если человек думает: «Мне стало невыносимо жить в мире чувственных удовольствий, но я не стремлюсь к отрешению», это означает, что глубоко внутри он обладает некоторым ранее приобретенным *сукрити*, духовными заслугами, связанными с преданностью. Подсознательно он всем своим существом ищет общества *садху*, духовного наставника, который сможет ему помочь. Он будет чувствовать: «Я нахожусь в неопределенности. Мне нужно какое-нибудь прибежище. Кто в силах мне его дать? Кто способен спасти меня?» Он ощущает тревогу, необъяснимое беспокойство — его не удовлетворяет мир, в котором он живет. Он не может приспособиться к настоящему, прижиться в нем, и у него нет иллюзий, что в будущем его забота, его внутреннее страдание пройдет. Тем не менее он неосознанно стремится к чему-то. Наличие этой жажды говорит о *сукрити*. Это один вид борьбы.

Желание отрешиться, войти в самадхи, раствориться напоминает самоубийство

Второй вид борьбы — это борьба за избавление от страданий, за

устранение причины зла, но без стремления к добру. Такой человек борется за освобождение от низшего, но не знает ничего высшего. Его борьба пассивна. Он желает отрешиться, войти в *самадхи*, раствориться, самоустраниться. Это напоминает самоубийство. Подобно тому, как человек, не в силах более терпеть муки, чувствует: «Я больше не хочу жить» — и совершает физическое самоубийство, так идущий путем отрешения совершает самоубийство духовное.

Он понимает: «Этот мир материи, где идет постоянная война за существование, где одни живут за счет уничтожения других, не привлекает меня. Здесь у меня нет никакой надежды». Пребывая в таком настроении, он хочет войти в *самадхи*. Это все равно, что положить живого человека в гроб, а затем запечатать крышку.

Но тот, кто не желает ни жить во временном мире эксплуатации, ни совершать духовное самоубийство, а жаждет истинной жизни, тот, несомненно, обрел *сукрити* и подсознательно стремится к преданности. Его стремление может привести его к *садху*, который даст ему духовное знание и наставления. Он будет иметь естественную склонность следовать данным наставлениям. Так станет постепенно развиваться его истинная природа.

Примером этому может служить жизнь одного духовного брата. Когда ему было лет восемнадцать или около того, он, ощутив острую неудовлетворенность своей обыденной жизнью в кругу семьи, ушел в Джаганнатха Пури. В глубине своего сердца он желал найти общество *садху*. В то время наш Гуру Махарадж находился в Пури, и один его ученик, очень образованный и умный человек, встретил того юношу и спросил:

— Ты очень простой парень. Зачем ты пришел сюда?

— Я пришел, потому что ищу *садху*.

— Тогда пойдем со мной!

Он привел его к Шриле Прабхупаде, и юноша присоединился к Миссии. В своей прошлой жизни он накопил столько благочестия, что, отправившись на поиски духовного пути, легко нашел его. Он оставался в Миссии до конца своих дней. Он пришел в нее восемнадцатилетним, а в двадцать восемь получил *санньясу*. Когда он принял решение о *санньясе*, кто-то смутил его, сказав: «Ты еще так молод! И никто не знает, сколько ты проживешь и что произойдет в будущем. Не очень разумно принимать на себя столь большую ответственность!» Он начал сомневаться, несмотря на то, что принять отречение советовал ему сам Прабхупада.

Я поведал Прабхупаде о его сомнениях. Прабхупада сказал ему: «Чего

ты боишься? Страх живет только в *этом* мире. Но ты собираешься принять прибежище *абхая пады*, Того, Чьи святые стопы даруют бесстрашие. Отбрось все опасения. Страх возможен только здесь, он накрепко связан с временным миром. Но ты отправишься в вечную обитель, которая выше этого мира страха. Ты вступишь в область бесстрашия, обретешь связь с неразрушимым, лишенным угроз и тревоги бытием, с тем, истинным миром. Ведь воистину страшным местом является *этот* мир!» Такие слова сошли с его уст.

Вриндаван несет на себе следы стоп Шримати Радхарани

В конце концов юноша утвердился в своей решимости. Он принял *санньясу* в Пури. Каждый день, в течение примерно месяца, он пел по утрам любимый *бхаджан* Шрилы Прабхупады — *«Шри Рупа Манджари пада»*. Прабхупада взял его из Гайи в Пури только для того, чтобы слушать, как он поет своим сладостным голосом эту песню. Он пел:

ра̄дха̄пада̄н̇кита дха̄ма вр̣нда̄вана йа̄ра на̄ма
та̄ха̄ йена а̄ш́райа карила

Бхактивинод Тхакур говорит: «Что такое Вриндаван? Это то место, что хранит отпечатки стоп Шри Радхики. Таков главный признак Вриндавана: он несет на себе следы стоп Шримати Радхарани». Такой вывод делает Бхактивинод Тхакур. И если мы хотим осознать, что такое Вриндаван, Кто есть Радхарани и Кто есть Кришна, нам нужно принять это во внимание, отыскать определенный след, получить некое впечатление. Бхактивинод Тхакур говорит, что Радхарани — жизнь и душа Вриндавана:

ра̄дха̄пада̄н̇кита дха̄ма вр̣нда̄вана йа̄ра на̄ма
та̄ха̄ йена а̄ш́райа карила

«Что называют именем “Вриндаван”? Тот край, где всего коснулись, все освятили стопы Радхарани».

Сколь чудесны, сколь возвышенны эти слова. Там правит блаженство, потому что все окружение изошло от Нее. Подобно тому, как мысль режиссера рождает сценарий фильма, в котором он может сам играть главную роль, так все во Вриндаване исходит от Шри Радхики.

Шри Гауранга воплощает Собой милость Вриндавана. В Своей *лиле* Он являет Вриндаван, наделяя вечным духовным блаженством.

Птица *чатака* пьет только воду, собранную в небесах. Только воду из высших областей неба. Она не собирает воду с земли. Мы должны быть как эта птица и пить лишь божественный нектар, который раздает Махапрабху. Нектар, а не мед, есть сладчайший из напитков. Мед материален. Но нектар — иной, высшей природы, он рожден той сферой, что выше нашего мира. Медом можно насладиться здесь, в низшем мире. О нектаре остается лишь мечтать. Его природа надмирна. Его называют *«амритам»*, или «пища богов». Нектар — для преданных, тех, кто живет верой. Есть и яд — для демонов.

Махадева — покровитель демонов. Поэтому ему пришлось пить яд, который появился, когда пахтали Молочный океан. Господь Вишну велел Махадеве выпить его. Как Господь мог пожелать такого? Это кажется немыслимым. Но Махадев выпил этот яд по велению Вишну, и, благодаря своей преданности, остался жив. Только его горло окрасилось в синий цвет — яд словно украсил его. Иногда Махадева обращается к Нараяне: «Ты дал мне трудное и хлопотливое служение: иметь дело с преступниками. Что тут поделаешь? По Твоей воле я повелеваю множеством демонов. Мне приходится близко общаться и даже дружить с ними. Это довольно тяжело. Но как бы то ни было, Твоя воля превыше всего». Таково положение Махадевы. Хотя он и соприкасается с высшим миром, он в то же время погружен в заботы о низшей, материальной сфере бытия.

Вопрос: Как проще и эффективнее развить вкус к Кришна-сознанию?

Шрила Шридхар Махарадж:

сатам̇ прасан̇га̄н мама вӣрйа-сам̇видо
бхаванти хр̣т-карн̣а-раса̄йана̄х̣ катха̄х̣
тадж-джошан̣а̄д а̄ш́в апаварга-вартмани
ш́раддха̄ ратир бхактир анукрамишйати

(«Шримад-Бхагаватам», 3.25.25)

«Человек будет быстро продвигаться по пути освобождения и разовьет твердую веру, привязанность и преданность, если он погружен в обсуждение Моих славных деяний в обществе чистых преданных. Такие беседы наполняют слух и сердце великой радостью».

кр̣шн̣а-бхакти-джанма-мӯла хайа ‘са̄дху-сан̇га’
кр̣шн̣а-према джанме, тен̇хо пунар мукхйа ан̇га

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.83)

«Благодаря общению с *садху*, по их милости можно обрести *Кришна-бхакти* и развить сознание до высших уровней преданности, вплоть до стадии *Кришна-премы*. Более того, сама жизнь практикующих зависит от общения с *садху*. Подлинные семена *бхакти* не получить без *садху-санги*».

кр̣шн̣а-бхакти-раса-бха̄вита̄ матих̣
крӣйата̄м̇ йади куто ’пи лабхйате
татра лаулйам апи мӯлйам экалам̇
джанма-кот̣и-сукр̣таир на лабхйате

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 8.70)

«Чистое преданное служение Кришне невозможно обрести, совершая благочестивые дела даже в течение миллионов рождений. Его можно получить, заплатив лишь одну цену: эта цена — сильная жажда такого служения. Всякий, у кого пробудилась эта жажда, несомненно, получит его».

са̄дху-ш́астра-кр̣па̄йа йади кр̣шн̣онмукха хайа
сеи джӣва нистаре, ма̄йа̄ та̄ха̄ре чха̄д̣айа

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 20.120)

«Если душа, *джива*, милостью чистого преданного и писаний становится преданной Кришны, она естественным образом обретает освобождение и *майя* больше над ней не властна».

Вы удовлетворены?

Преданный: Да. Самое действенное средство для обретения сознания Кришны — общение с истинными преданными Господа Кришны — *садху-санга*.

Шрила Шридхар Махарадж: Что для вас означает быть в обществе *садху*? Что вы подразумеваете под словом *«санга»*?

Преданный: *Париправшнена севая* (Вопрошание *гуру* и служение ему).

Шрила Шридхар Махарадж: Да, но это еще не все. *Садху-санга* описывается так:

дада̄ти пратигр̣хн̣а̄ти гухйам а̄кхйа̄ти пр̣ччхати
бхун̇кте бходжайате чаива шад̣-видхам̇ прӣти-лакшан̣ам

(«Шри Упадешамрита», 4)

Это *санга*, и именно так мы можем получить благо от общения с *садху*.

Во-первых, давать *садху* что-то для его наслаждения и принимать что-то от него как его *прасадам — дадати пратигрихнати*. Затем — *гухьям акхьяти приччхати* — мы должны открывать ему все, что находится в глубине нашего сердца. И нам необходимо получать его наставления. *Бхункте бходжаяте чаива* — следует предоставлять продукты для его *прасада*, а затем принимать остатки его трапезы. Вот что означает *садху-санга*.

Преданный: Как проверять истинность *садху* или *гуру*? Прежде всего надо стараться быть искренним самому, тогда придет истинный *гуру* и *садху-санга*, не так ли?

Шрила Гуру Махарадж: Но откуда берется эта искренность?

бхактис ту бхагавад-бхакта-сан̇гена париджа̄йате
сат-сан̇гах̣ пра̄пйате пум̆бхих̣ сукр̣таих̣ пӯрва-сан̃читаих̣

(«Брихан-нарадия-пурана»)

Мы способны распознать *садху* благодаря *сукрити*. Внешне мы можем определить его на основе *шастры*, писания, потому что *шастра* помогает нам узнать качества *садху*, а *садху* дает объяснение *шастры*. Поэтому *садху* и *шастра* взаимозависимы, но положение *садху* более важно. *Шастра* же играет вторичную роль. *Садху* есть живая *шастра*. Но чтобы узнать, кто является *гуру* и кто такой *садху*, нужно посмотреть, какие определения дают им писания. Признаки *садху*, *гуру*, а также ученика описаны в «Бхагаватам», в «Гите» и в Упанишадах. В «Бхагаватам» мы находим:

тасма̄д гурум̇ прападйета джиджн̃а̄сух̣ ш́рейах̣ уттамам
ш́а̄бде паре ча нишн̣а̄там̇ брахман̣й упаш́ама̄ш́райам

(«Шримад-Бхагаватам», 11.3.21)

«Тот, кто направил свои силы на поиск высшего блага, должен предаться *гуру*, в совершенстве знающему Веды (*шабда-брахман*) и Абсолютного Верховного Господа (*парабрахман*), такому *гуру*, которого ничто не привлекает в материальном мире». А «Гита» говорит:

тад виддхи пран̣ипа̄тена парипраш́нена севайа̄
упадекш́йанти те джн̃а̄нам̇ джн̃а̄нинас таттва-дарш́инах̣

(«Шримад Бхагавад-гита», 4.34)

«Все это трансцендентное знание ты сможешь постичь, почтительными поклонами, уместными вопросами и искренним служением доставляя

радость просветленному наставнику. Великие души, в высшей степени искушенные в духовном знании и обладающие непосредственным осознанием Высшей Абсолютной Истины, научат тебя этой божественной мудрости».

Таким образом, в Упанишадах, «Бхагаватам» и «Бхагавад-гите» ясно указываются качества, которыми должен обладать *гуру*, а также ученик. Если наделенный такими качествами ученик приходит к настоящему *гуру*, начинаются подлинные духовные отношения. Но если та или другая сторона лишена нужных качеств, отношения не будут духовными. К ним будут примешиваться материальные соображения. Такое мошенничество часто творится в этом мире под именем религии. Но благодаря общению с истинным преданным рождается преданность — *бхактис ту бхагават-бхакта-сангена париджаяте*. И *сат-санга прапьяте пумбхих*, *сукритаиш пурва-санчитаих* — человек может прийти к подлинному наставнику, *садху*, благодаря своим прошлым благочестивым заслугам, *сукрити*. Оно бывает двух видов: *гьята* и *агьята*.

Агьята-сукрити проявляется, когда человек неосознанно служит Господу через *садху*. Предположим, кто-то построил *дхармашалу* (бесплатную гостиницу). Множество разнообразных людей останавливаются в ней на отдых, и, поскольку они пользуются энергией строителя, он получит плоды их заслуг. Там может остановиться разбойник. Туда может зайти и паломник, а также *садху*. Разбойник, живущий в *дхармашале*, принесет ее владельцу дурные кармические последствия *(папа)*, и он будет страдать. Но если в *дхармашале* живет добродетельный человек, хозяин получит определенную *пунью*, запас благочестия. Таким образом, к нему придут *папа* и *пунья*. После того, как он испытает положенную ему долю страданий и наслаждений, они будут исчерпаны. Однако если в *дхармашале* остановится истинный *садху*, преданный, то хозяин приобретет непреходящее, духовное благо:

неха̄бхикрама-на̄ш́о ’сти пратйава̄йо на видйате
свалпам апй асйа дхармасйа тра̄яте махато бхайа̄т

(«Шримад Бхагавад-гита», 2.40)

«Никакия усилия в *бхакти-йоге* не пропадают зря, она приносит вечные, благословенные плоды. Даже самое небольшое продвижение в ней спасает человека от великого страха рождения и смерти в материальном мире».

На его «счету» остается вечное приобретение, а все прочее — будь то

счастье, причиной которого явилось его гостеприимство по отношению к хорошему, добродетельному по мирским понятиям человеку, или страдание, порожденное тем, что он предоставил убежище разбойнику, со временем закончится. Однако духовные заслуги непреходящи, и, когда их накопится достаточно, они начнут побуждать человека на какое-нибудь, пусть и не вполне осознанное, служение *садху*. Все это засчитывается, и, по достижении определенного уровня, в человеке пробуждается стремление искать истину. Он думает: «Ради чего живут эти *садху*?» Затем он обращается к ним, и, если это сделано в правильном настроении, в духе писаний, начинаются духовные отношения. Общение, или отношения с истинным *садху*, происходят благодаря подспудно накопленным заслугам, известным как *сукрити*. *Сукрити*, как уже говорилось, бывает двух видов: *агьята* и *гьята*: неосознанно и осознанно приобретенным — *сат-санга прапьяте пумбхих, сукритаих пурва-санчитаих*.

Махапрабху говорит об этой стадии *сукрити*:

брахма̄н̣да бхрамите кона бха̄гйава̄н джӣва
гуру-кр̣шн̣а-праса̄де па̄йа бхакти-лата̄-бӣджа
(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 19.151)

«Странствуя по материальной вселенной, удачливая душа, обретая милость *гуру* и Кришны, получает семя преданного служения».

Сукрити описывают словом *бхагьяван*, удача. Существует множество различных категорий *садху*. Среди *тьяги*, отрешенных подвижников, есть большое количество всевозможных групп: обнаженные *нанга бабы* и прочие. И среди теистов также имеется множество разнообразных направлений: последователи Рамануджи, Нимбарки и Валлабхи, Рамананди и гаудия-вайшнавы. Гаудия-вайшнавы — это последователи Махапрабху. Таким образом, даже внутри сообщества теистов существуют различные уровни. И именно наше *сукрити* будет подсознательно направлять нас в общество *садху* той или иной категории.

Глава 10. Послушание гуру

Вопрос: Я знаю, что я — порабощенная душа и нахожусь во власти *майи*. Но говорится, что у меня есть определенные вечные отношения с Кришной. Верно ли, что я узнаю об этих отношениях только тогда, когда очищусь?

Шрила Шридхар Махарадж: Да, когда рассеется мгла, солнце воссияет в своей полной первозданной славе. Нас окутывает мгла заблуждения в форме *аньябхилаши*, *кармы*, *гьяны* и т. п. Когда это покрытие постепенно исчезнет, раскроются присущие по природе взаимоотношения.

Вопрос: Являются ли эти вечные отношения всегда одними и теми же, или они могут меняться, например, от *ватсальи*, родительской любовной привязанности, — к *мадхуре*, супружеской любви, или от *мадхуры* — к *дасье*, почтительному служению?

Шрила Шридхар Махарадж: Эти отношения развиваются постепенно. Сейчас мы не ощущаем их, поскольку нас отделяет от этой реальности стена ложного эго. Однако по мере того, как эта стена будет разрушаться, мы станем все глубже и глубже осознавать свои вечные отношения с духовным миром. В самом начале они предстанут в неясном, абстрактном, расплывчатом виде. Начиная со стадии *бхава-бхакти*, эти отношения начнут развиваться, и постепенно мы будем все яснее и яснее осознавать их.

Путь к *бхаве* лежит через разные стадии: *анартха-нивритти, ништха, ручи, асакти*. За ними следует *бхава*. Когда преданность достигнет стадии *бхавы*, эти вечные отношения, конечно, до известной степени проявятся, но неотчетливо. Постепенно будет вырисовываться особый род привязанности этого живого существа к Кришне. Чуждые истинной природе души склонности к *аньябхилаше, карме, гьяне* и тому подобному служат помехой привязанности, истинным духовным отношениям. Когда же покров привязанностей становится тоньше, сквозь него начинает просвечивать природа *расы*, во всей ее глубине и сладости. Это чувство не изобразишь искусственно, ибо оно не является плодом воображения. Это сияние нашей внутренней сущности, оно — не игра ума, а явь, истина, которая яснее солнца.

Чем более чисто сердце преданного, тем яснее для него

голос Внутреннего Гуру

Вопрос: Когда *гуру* рядом с нами, он занимает нас в служении Кришне. Но в отсутствие нашего *гуру* мы можем совершать преданное служение по собственному усмотрению. Как узнать, хочет ли Кришна от нас данной конкретной деятельности?

Шрила Шридхар Махарадж: Предпочтительнее всего, если мы спросим у *шикша-гуру*. Но если обратиться не к кому, мы должны попытаться спросить нашего внутреннего *гуру*: «Что требуется от меня в данном случае? О мой Владыка, пожалуйста, открой мне это». Нужно взывать к *чайтья-гуру* и поступать соответственно Его указаниям. *Нахи кальяна крит-кашчид дургатим тата гаччхати* («Бхагавад-гита», 6.40): искреннему преданному не придется сожалеть ни о чем. Тот, кто искренен с самим собой, получит веление, которое поможет ему развиваться в духовной жизни. Он будет вопрошать своего внутреннего наставника: «Что в данной ситуации доставит радость моему *гурудеву*? Я сделаю это». Такое искреннее обращение к внутреннему наставнику — последнее средство. Но если вовне присутствуют *шикша-гуру*, мы должны посоветоваться с ними.

Преданный: Иногда *шикша-гуру* придерживаются различных мнений.

Шрила Шридхар Махарадж: В этом случае тоже необходимо взывать к нашему внутреннему *гуру*: «Пожалуйста, подскажи мне, какому совету последовать? Пожалуйста, дай мне изнутри указание. Я не знаю, что делать». Если между внешними *гуру* имеется какое-то различие во мнениях, тогда мы должны взывать к собственной совести и следовать велению изнутри. Если есть такая возможность, нам нужно пойти к другому признанному *шикша-гуру*, с которым мы можем посоветоваться относительно этих различий во взглядах. Но если и тут мы потерпим неудачу, следует просить о помощи нашего внутреннего *гуру*. Другой альтернативы нет.

Вопрос: Я могу спросить *чайтья-гуру* в моем сердце, но как я узнаю, от кого пришел ответ: от *гуру* или всего лишь от моего ума?

Шрила Шридхар Махарадж: Все зависит от нашего духовного уровня. Чем более чисто сердце преданного, тем яснее для него голос внутреннего *гуру*. Нет гарантий, что мы не ошибемся, что мы не примем грезы ума за откровения сердца, но другой альтернативы у нас нет. В конечном итоге решать нашему внутреннему судье: «Я пришел к моему *гурудеву*, и привел меня к нему мой внутренний выбор. Как я оставил прежнее окружение и пришел к моему *гурудеву*? Наставник, направляющий

меня изнутри, помог мне принять этого человека как *гуру*, поэтому я не могу пренебречь этим внутренним наставником».

Мой внутренний наставник привел меня к истинному *гуру*. Значит, он не может обманывать. Поэтому мы можем просить у него совета как у надежного друга.

Преданный: У нас, начинающих преданных, восприятие не очищено до такой степени, чтобы мы могли общаться с *чайтья-гуру*.

Шрила Шридхар Махарадж: Это так, и поэтому для нас будет лучше, надежнее, полезнее и легче, если есть такая возможность, обезопасить себя с помощью *шикша-гуру*. Но, в крайнем случае, когда это невозможно, мы должны горячо взывать к *гуру* внутри нас, к *чайтья-гуру*.

Молиться внутреннему Гуру

А что мне делать, если мой собственный духовный учитель жив, но я нахожусь далеко от него и требуется некое безотлагательное решение? Если необходимо немедленное решение вопроса и нет времени на то, чтобы узнать указания моего наставника, у меня есть возможность молиться внутреннему *гуру* и делать то, что, по моему разумению, принесет радость моему *гуру*. Я примусь за свои обязанности и работу с убежденностью: «Это обрадует моего *гурудева*».

Говорится, что тот, кто предался, не может совершить никакого оскорбления. Если вы предались и ото всего сердца взываете: «О владыка, что я должен делать? Пожалуйста, ответь мне», и искренни в своих усилиях, то, даже совершив ошибку, вы не будете отвечать за нее, потому что вы не хотели сознательно пойти против воли *гуру* — вы делали все от вас зависящее, чтобы следовать его наставлениям. Вы несовершенны. Тем не менее, вы сделали все, что возможно в вашем положении. И он будет доволен этим. Он всезнающ. Он всеведущ. И он увидит: «Этот преданный сделал все, что было в его силах».

Находясь в нынешнем положении, нужно приложить как можно больше усилий, чтобы исполнить волю Господа. Но мы должны быть осторожны. В нас не должно быть никакой неискренности, двуличия или лицемерия. Эти качества губительны. *Нахи кальяна-крит кашчид дургатим тата гаччхати* («Бхагавад-гита», 6.40): кто искренне стремится к благу, тот никогда не будет обманут. На каком бы уровне мы ни находились, нам нужно быть честными по отношению к самим себе, к своей совести. Необходима внутренняя, духовная честность, насколько это в наших силах. Когда мы поднимемся на более высокую ступень, нужно оценить свои новые

возможности и поступать в соответствии с нашей окрепшей верой. Нельзя допускать лицемерия.

Гуру дает указания согласно стадии нашего развития

Веление Шри Гуру подобно этому: он дает указания согласно стадии нашего развития. Тому, кто находится на более низком уровне, он даст одно указание, находящемуся уровнем выше — другое, а тому, кто еще выше — третье. Он будет давать нам наставления согласно нашим способностям, вере и характеру, ведь иначе мы не сможем двигаться вперед. Поэтому наши обязанности должны соответствовать уровню, на котором мы находимся, и плодов нужно ожидать соответствующих: человеку, способному поднять лишь десять килограммов, не повелят поднимать сто.

Преданный: Иногда нам кажется, что мы искренни. Но позже мы понимаем, что та искренность не шла изнутри, она была только внешней.

Шрила Шридхар Махарадж: Конечно, всегда есть вероятность этого. Мы должны действовать в соответствии со своим уровнем. С ребенка надо спрашивать, учитывая его возраст, а не как со взрослого человека. Экзаменационные вопросы для детей будут отличаться от вопросов для взрослых. Постепенно нас поднимут на более высокий уровень. *Парокша-вадо ведо ’ях, баланам анушасанам* («Шримад-Бхагаватам», 11.3.44). Ребенка ведут по жизни, предъявляя смягченные требования, и такой же подход применяется к нам.

Вопрос: Что делать в случае, когда *гуру* поручает нам служение, которое выше наших возможностей или способностей?

Шрила Шридхар Махарадж: Если, по вашему мнению, вы не в состоянии выполнить какое-то поручение, просто скажите *гурудеву*: «Это выше моих сил. Я вряд ли смогу безупречно решить эту задачу. Поскольку в моем уме живет такое сомнение, не могли бы вы поручить мне что-нибудь другое?» Но если, тем не менее, он ответит: «Нет, ты должен сделать это», то вам следует исполнить свое служение настолько хорошо, насколько позволяют ваши возможности. Имея веру, считая его истинным *гуру*, вы можете, приложив все свои силы, попытаться выполнить ваши обязанности. Нужно понимать, что *гуру* не дает надуманных наставлений. Его желания служат намерениям высшего мира, и поручение, которое он дает вам, служит некой высшей цели.

Вера зависит от силы сукрити, от свободной воли

преданного и обстоятельств

Вопрос: Сознание Кришны исполнено красоты. Учение Чайтаньи Махапрабху очень сладостно. Множество людей привлекается Кришной и Господом Чайтаньей Махапрабху. Но почему через некоторое время те или иные преданные теряют веру и уходят?

Шрила Шридхар Махарадж: Первое, от чего это зависит, — сила *сукрити* преданного. И второе, конечно, это его свободная воля, его независимость. Обстоятельства также влияют. Каждое действие является следствием сочетания нескольких факторов. В «Шримад Бхагавад-гите» мы находим:

пан̆чаита̄ни маха̄-ба̄хо ка̄ран̣а̄ни нибодха ме
са̄н̇кхйе кр̣та̄нте прокта̄ни сиддхае сарва карман̣а̄м

(«Шримад Бхагавад-гита», 18.13)

Проанализировав некое событие, мы увидим, что оно произошло в результате действия различных сил, порожденных разными факторами. Поэтому мы можем считать, что положение преданного будет зависеть от его предварительных заслуг, его нынешней свободной воли, окружения и милости Господа.

Свободная воля может стать причиной *вайшнава-апарадхи*. А прошлые заслуги, *сукрити*, преданного будут удерживать его на уровне, которого он достиг ранее. Обладая свободой воли, он может совершить оскорбление. Кроме того, у окружения также есть своя свободная воля. Оно может даровать ему свою милость. Тут играют роль многие факторы.

Вопрос: Один из ваших духовных братьев сказал мне, что мы неправильно повторяем *маха-мантру*, когда говорим «Харе Рама». Он считает, что если произносить «Харе Рама», это не будет *шуддха*, чистым повторением. По его мнению, нужно говорить «Рам». Это действительно так?

Шрила Шридхар Махарадж: Грамматически правильное произношение — «Рама». Но даже если кто-то произносит «Рам», это не значит, что его повторение лишено ценности. Внутреннее чувство, лежащее в основе, более важно, чем произношение. Кто-то может говорить «Кришна», «Канаи», может взывать ко множеству имен, но отношения со Святым Именем зависят главным образом от *бхавы*, внутреннего осознания и понимания.

У ребенка есть официально зарегистрированное имя. А мать может

называть его по-разному, изменяя звуки или даже само имя. Но это не самое главное. Важнее всего ее любовь. Обращаясь к своему ребенку, она может неверно и несовершенно произносить его имя, но любовь, которую она при этом испытывает, от этого не уменьшается. Поэтому, говорим ли мы «Рама», или «Рам» — это не принципиально. Гораздо большее значение имеет внутреннее чувство, с которым мы произносим.

Вопрос: Иногда мы знакомим с *маха-мантрой* новых людей, которые не представляют, кто есть Рама и кто есть Кришна. Как они должны произносить имя «Рама»?

Шрила Шридхар Махарадж: Естественно, они должны говорить «Рама», не «Рам», поскольку так будет правильно. Безусловно, если кто-то произносит «Рам», это не значит, что *мантра* не будет действовать. Сущность важнее формы. Но с точки зрения грамматики правильнее будет «Рама». В целом же все зависит от сердца, искренности и преданности. Наиболее значима ваша жажда предания себя Богу. Ребенок может называть своего отца «папой» или любым другим словом, но на это не обращают внимания. На первом месте всегда стоит искренность.

Вопрос: Знакомя людей с практикой воспевания, можно заметить, что из-за своих прошлых представлений некоторые с предубеждением относятся к *маха-мантре*. Можем ли мы предлагать им повторять другие *мантры*, например, *«Говинда джая джая...»*?

Шрила Шридхар Махарадж: Это зависит от уровня их преданности. И именно поэтому можно встретить людей, которые с воодушевлением поют *«Говинда джая джая, говинда джая джая»*, но когда их просят петь «Харе Кришна», они не проявляют энтузиазма.

Нужно следить за тем, чтобы четки не постились

Вопрос: Наш Гуру Махарадж дал нам указание воспевать каждый день минимум шестнадцать кругов. Мы — начинающие преданные, и бывает, что у нас нет желания повторять такое количество кругов. Как привлечься воспеванием?

Шрила Шридхар Махарадж: Самое главное — погрузиться в служение. Служение Имени и служение *гуру-вайшнаву* практически равны. Но, тем не менее, основой должно быть служение Святому Имени. Ваш Гуру Махарадж ввел ежедневный минимум в шестнадцать кругов, а наш Гуру Махарадж указывал, что мы должны повторять на *мале*, четках, по крайней мере, четыре круга в день. Но это второстепенное различие. Наш Гуру Махарадж хотел, чтобы мы активно занимались различными видами

служения. Но нам следует следить за тем, чтобы *мала* не постилась. Ей нужно совершать определенное служение, повторяя минимум четыре круга ежедневно. Таково было его указание. Но он также учил, что если у кого-то есть возможность, можно повторять гораздо больше.

Общий стандарт, установленный Махапрабху, — не просто шестнадцать кругов, но четыре раза по шестнадцать, что равняется одному *лакху* (сотне тысяч) Имен. Такое предписание дано прежде всего для того, кто находится вне организованного сообщества, особенно, если он живет один. Являясь частью организованной структуры, человек постоянно получает приказания от старших и таким образом погружается в служение; поэтому предписанное количество кругов уменьшается. Но что касается *грихастх*, домохозяев, живущих отдельно от основной группы преданных, то они в особенности должны повторять один *лакх* имен ежедневно. Таков общий стандарт, указанный Махапрабху и нашим Гуру Махараджем. Когда человек занят в организованной проповеди и ему нужно выполнять много служения, он бывает так занят, что не имеет возможности даже поспать. В этом случае нужно повторять хотя бы четыре круга в день. Если он столь сильно занят, что в течение суток у него не найдется ни минуты свободного времени, от него требуется повторять по крайней мере четыре круга. Но общая рекомендация для человека, живущего отдельно, как *грихастха* — повторять не меньше, чем один *лакх* имен.

Махапрабху велел нам очистить себя с помощью божественного звука

Махапрабху велел нам очистить себя с помощью божественного звука. Но звук должен нести подлинное надмирное сознание Кришны. В *Кали-югу*, эту эпоху раздоров, для очищения не требуется исполнять множество сложных ритуалов. Слово «*кали*» происходит от «*калаха*», что значит «раздор, пререкание». Мы сомневаемся по любому поводу: «Нет, я ничего не приму, пока не проверю». Наш ум очень подозрителен и нечист, вот почему просто необходим божественный, освобождающий звук. От нас требуется совсем немного, но преображение, которое произойдет с нами, будет величайшим.

Желание сотрудничества, исходящее из сердца — первейшая необходимость для сознания Кришны

Иметь некоторую *шраддху*, веру, — таково минимальное требование, начальный вступительный взнос, предписанный нам: «Если я буду делать это, если я буду участвовать в *санкиртане*, совместном пении святых имен Господа, я исполню назначение своей жизни». Нужно иметь такую твердую веру. И она придет нам на помощь. Это искреннее желание сотрудничества, исходящее из сердца — первейшая необходимость для сознания Кришны. Оно может очень быстро очистить нас. Основное требование — иметь веру в то, что этот путь принесет нам высшее совершенство жизни. Наш образ мыслей должен быть таким: «Если я достигну сознания Кришны, осуществится все». Если в нас живет такое благородное, чистое желание, искренний дух сотрудничества, это сможет очень быстро нам помочь. Сотрудничество означает общение с божественным звуком, звуковым аспектом Всевышнего. Для начинающих в этом нет ничего сложного. Если мы начнем этот путь, то со временем многие другие аспекты Бесконечного придут нам на помощь.

Высочайшая Реальность пребывает в божественном звуке

Сначала нам помогает Имя, звуковой аспект Бога, который легко доступен. Постепенно, в свой черед, проявятся и другие. Но наша вера должна быть сердечной и искренней. «Мое положение крайне тяжело, но этот путь позволит разрешить все мои проблемы. Он устранит все трудности, с которыми я сталкиваюсь сейчас или встречусь в будущем. Я — неутомимый исследователь, ищуший подлинного блага своей души. Я должен верить своему “я”. Здесь, в этом мире, я неустроен. Мне нужен домашний уют. Я уверен, что моя искренность откроет передо мною путь, и этот путь не труден: он лежит в звуковом аспекте Всевышнего. Та Высочайшая Реальность лично пребывает в божественном звуке. Это не плод воображения. Хотя сейчас мне кажется, что Имя приходит и уходит, является и исчезает, этот звук вечен и объемлет все. Он — Реальность».

Для начинающего духовный путь слух имеет огромное значение. Звук несет с собой послание запредельного, а слух способен ему внимать. Зрение уступает слуху. Начинающий не может видеть истинную Реальность, поэтому ему нужно полагаться на слух.

Глава 11. Божественная миссия Махапрабху

Махапрабху повелел: «Кого бы ты ни встретил, говори с ним только о Кришне».

йа̄ре декха, та̄ре каха ‘кр̣шн̣а’-упадеш́а
а̄ма̄ра а̄джна̄̃йа ‘гуру’хана̄̃ та̄ра эи деш́а
(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 7.128)

«Кого бы ты ни встретил, говори с ним только о Кришне. Тогда Я — твой *гуру*». Махапрабху дал этот широчайший и всеобъемлющий совет. Он основан на сознании: «Оказывай помощь. Все находятся в опасности, в величайшей опасности. Поэтому не трать свои силы на множество малозначимых вещей. Оказывай другим помощь и связывай их с Кришной. Людей поглощает пасть смерти. Помоги им спастись! Сейчас они пребывают в человеческих телах, но после смерти могут затеряться в каких-то иных формах жизни. Поэтому, пока они держатся на поверхности, попытайся их поддержать. Иначе они могут уйти под воду, и ты им уже не поможешь. Они могут опуститься вниз, в животные виды бытия, и утратить редкую возможность, которую дает им человеческая жизнь. Но пока они видны над водой, пока они держатся на поверхности, спасай их. Иначе нет никакой гарантии, что они не утонут и не потеряются из виду. Поэтому, где бы ты их ни встретил, постарайся каким-либо образом дать им связь с Кришной. Нужно связать их с Кришной. Время не терпит. “Примите имя Кришны! Тотчас же, не откладывая. Не делайте отговорок: “Я ем” или: “Мне нужно выспаться”».

Наш Гуру Махарадж учил, что нужно постоянно совершать духовные усилия. Он говорил: «Принимая пищу, ложась в постель, делая что-либо, направляясь куда-либо, поддерживайте связь с Кришной. Пытайтесь никогда не терять ее».

Наша связь с Кришной — самое ценное из всего сущего

Наша связь с Кришной — самое ценное из всего сущего. Чего стоит

наша сегодняшняя жизнь, и есть ли то, чем можно гордиться? Мы бьемся в пасти смерти! Поэтому в спасении нуждается каждый. Спасайте их. Помогайте им. Это самое главное, и здесь нет нужды в особых указаниях. Это лишь вопрос здравого смысла и преданности. Тогда и вы сами спасетесь. Помогая другим, вы сами будете на плаву, подобно тому, как, работая руками и ногами, человек держится на поверхности воды. *Киртана* поможет вам в этом. Старайтесь идти путем сознания Кришны, даря его всем и каждому.

Есть статья, где наш Гуру Махарадж обращается к своим ученикам: *випада уддхарана бандху-гана*: «Вы — мои спасители. В том ужасном положении, в котором я нахожусь, когда моей жизни угрожает смертельная опасность, вы спасаете меня». Так он обращался к своим ученикам. «Вы все мои спасители. Вы поддерживаете меня. Вы пришли слушать меня, и поэтому я имею возможность совершать *киртану*, *Кришна-киртану*. Несомненно, вы посланы судьбой, чтобы меня спасти. Вы даете мне жизнь. В противном случае, я бы умер, потратив свое время впустую. В этой вечной тюрьме без сознания Кришны мы беспомощны. Вы даете мне возможность заняться *Кришна-киртаной*, и значит, вы спасаете меня от великой опасности».

Так он обращался к своим преданным ученикам. Это очень глубокие слова: «Вы все мои друзья, вы пришли спасти меня от смертельной опасности». С такой благодарностью, с такой верой он относился к своим последователям. Ибо *Кришна-киртана* — единственное, что дает жизнь, спасение. Души, не имеющие сознания Кришны, пропадают, исчезают во тьме, в неизвестности.

Шрила Шридхар Махарадж (преданному)**:** Вы вернулись сюда, в Матх, после того, как во всем мире приняли имя Кришны! *Кришна-киртана*, особенно в облике проповеди на Западе, была очень дорога нашему Гуру Махараджу. Главной целью его явления было дать сознание Кришны западной цивилизации.

Преданный: В странах, где я проповедую, есть закон, согласно которому каждый обязан работать. Поэтому все преданные работают. Помимо своей обычной работы, они совершают *пуджу* и т. п. Иногда они жалуются, что это становится «механическим» процессом — их *пуджа*, *садхана*, лекции и т. д. проходят автоматически. И они спрашивают, как сделать, чтобы все это было живым?

Шрила Шридхар Махарадж: Разве служение может быть механическим? «Механическим» должно быть выполнение распоряжений правительства. Нужно исполнять это на физическом уровне, но внутренне

нужно стремиться только к служению. Разве любовь может быть механической? Это сама жизнь. А механическим пусть будет то, чего требует от нас правительство.

Когда Махапрабху начал миссию *санкиртаны*, два брата, Рупа и Санатана, были заняты на царской службе в Гауда-деше. Они были великими учеными и изучали писания. Санатана обнаружил, что наступило время *юга-аватары*, нисшествия Господа в *Кали-югу*, проповедующего *нама-санкиртану*. Поэтому он был обеспокоен: «Явилась ли эта *аватара*? И в каком месте?» Когда он узнал, что *нама-санкиртана*, проповедь Святого Имени, уже начата в Навадвипе Шри Чайтаньядевой, Гаурангой, он понял, что Гауранга и есть эта *аватара*. Тогда он написал Махапрабху письмо: «Мы — падшие души и работаем на мусульманское правительство, враждебное к индусам. Таково наше положение. Это влияет на нас. Так что же нас ждет в будущем?»

Махапрабху ответил им письмом, в котором написал:

пара-вйасанинӣ на̄рӣ вйагра̄пи гр̣ха-кармасу
тад эва̄сва̄даййатӣ антар нава-санга-раса̄йанам

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 1.211)

«Замужняя женщина, любящая другого мужчину, кажется постоянно поглощенной домашними делами. Но в сердце своем она постоянно представляет себе, как вкушает общение с человеком, которого любит. Хотя внешне кажется, что она погружена в семейные заботы, сердцем она все время наслаждается общением со своим возлюбленным. (Так и вы внешне можете исполнять обязанности, и будет казаться, что вы погружены в работу, связанную с интересами правительства. Но ваше сердце пребывает не там. Оно ищет иного, и получает благо общения с тем сокровенным миром)».

Никому не дано подчинить себе наше сердце

Никому не дано подчинить себе наше сердце. Они могут поработить нас физически, могут лишить нас внешней свободы, но сердце они не смогут обратить в рабство. Сердце им не подвластно. Тот, кому мы поклоняемся, Харинам, уже похитил его. Оно принадлежит лишь Ему и никому более. Так разве наше служение может быть механическим? Автоматической бывает внешняя сторона поступков. Но подлинная сущность человека находится внутри. И она отсутствует в деятельности, выполняемой по

принуждению. Обычные люди поступают подобным же образом: внешне они изображают сотрудничество и делают вид, что подчиняются начальству, но внутри их сердце остается ни от кого не зависимым. Сердце же преданного стремится к Господу.

Когда великие, такие как Христос, Магомет или Сам Шри Чайтаньядев, приходят даровать людям благо, они проповедуют открыто, нарушая тем самым существующие порядки. Возникает конфликт, который они преодолевают с честью и выходят победителями. Правительство, как правило, не трогает обыкновенных людей и не вмешивается в их личные дела. Но когда проповедует личность, исполненная духовной силы, когда такой проповедник призывает бороться с внешними обстоятельствами, утверждать веру и спасать людей, то его проповедь вызывает смятение в обществе. Возникает противодействие, борьба, ему приходится бросать вызов укоренившимся предрассудкам. Но в частной практической жизни отдельного человека, у которого нет подобной миссии, в этом нет нужды.

Делайте все возможное, однако избегайте открытого вызова обществу

Вопрос: В некоторых странах преданным не разрешается проповедовать. Им позволено совершать поклонение у себя дома, но запрещено проповедовать вовне. Что бы вы посоветовали в данной ситуации для их продвижения в духовной жизни?

Шрила Шридхар Махарадж: Делать все, что возможно: извлекать максимум выгоды из плохой сделки. Такова должна быть линия поведения. Вы должны использовать даже малейшую возможность, проповедовать косвенно, у себя дома. Позже, если Господь пожелает, сложатся благоприятные обстоятельства, и вы получите свободу. В настоящий момент вы не в состоянии изменить положение. Поэтому, насколько возможно, вы должны заниматься «подпольной» работой. Но если Господь захочет, чтобы в этой стране была открытая проповедь, вы сможете выйти вовне. Если пока такой возможности нет, развивайте собственную духовную жизнь и делайте все, что возможно в данных конкретных условиях. Когда будет особая воля Всевышнего к тому, чтобы система разрушилась и сердца людей полностью изменились, придут иные обстоятельства. Но сейчас спасайте себя, а также делайте все возможное для продвижения вперед. И это пока все. В борьбе самой по себе нет смысла, но нужно поддерживать духовную жизнь. Есть огонь, значит,

существуют искры; при первой возможности они соединятся в большой пожар. Но нужно беречь эти искры.

Вопрос: Как мы можем поддерживать огонь?

Шрила Шридхар Махарадж: Храня его в своем сердце. Найдя подходящих людей, вы можете зажечь и их сердца, но осторожно, не действуя слишком напористо. Находясь в таких тяжелых условиях, делайте все возможное, однако избегайте открытого вызова внешнему обществу. И не ввязывайтесь в политику.

Вы должны стараться изо всех сил. Это означает, конечно, также и готовность рискнуть всем и погибнуть, стать мучеником. Однако на самом деле в такой жертве нет необходимости. Насколько возможно, нужно следовать *юкта-вайрагье*, среднему пути. *Юкта-вайрагья* означает не открытую, внешнюю борьбу, но поддержание, сохранение согласия, гармонию с внешними обстоятельствами. А при малейшей возможности наступления, покорения новых рубежей, вы должны воспользоваться ею.

Нужно терпеливо ждать, исполняя свой долг. Не бросайтесь сломя голову вперед. Так вы потратите огромные силы и заплатите непомерную цену за то, что не требует подобных затрат. Вы впустую потратите много энергии. Конечно, в высшем, духовном смысле, все, что делается ради благой цели, не пропадает зря. Просто на какое-то время возникнут трудности. Если кто-то искренне тратит свои силы на служение, он ничего не теряет.

неха̄бхикрама-на̄ш́о ’сти пратйава̄йо на видйате
свалпам апй асйа дхармасйа тра̄йате махато бхайа̄т

(«Шримад Бхагавад-гита», 2.40)

«Даже малейшее начинание в преданном служении не будет напрасным. Здесь не бывает потерь. Любое продвижение, пусть и незначительное, по этому пути, спасает человека от всепожирающего страха повторяющихся рождений и смертей в материальном мире».

И все же наилучший образ действий — не давать повода для борьбы, но действовать мягко, исподволь. Если вы броситесь в атаку на общество, вас убьют или посадят в тюрьму. Безусловно, такая тактика тоже возможна. Кого-то посадят в тюрьму, но именно благодаря этому он станет известным и атмосфера в обществе может измениться. Иногда кто-то жертвует своей жизнью, подобно Христу. Такое самопожертвование иногда служит средством для распространения духовных идей. Но это крайний шаг.

Нам необходим средний путь. Мы будем ждать и наблюдать, пользуясь

малейшей возможностью двигаться вперед. Но не стоит растрачивать свою энергию, возведя борьбу в принцип. Тот, кто действительно жаждет победы, не должен быть слишком напористым. Нужна некоторая дипломатия — иногда придется отступить, иногда, наоборот, двигаться вперед, а иногда — стойко удерживать свои позиции. В сражении военная мощь — не решающий фактор. Стратегия и тактика также играют свою роль.

Еще один тактический прием — атаковать противника с другой стороны. В своей проповеди вы можете попытаться выиграть там, где власти не ставят больших ограничений. И если люди откликнутся на ваши начинания в проповеди, они обретут силу, и на оппозицию будет оказано влияние с того направления. Мы не пойдем в лобовую атаку, но будем нападать с другого фланга или с тыла. Там мы можем сосредоточить нашу армию. Таким образом, вместо попытки немедленно завоевать определенный участок, вы можете проповедовать где-то еще в пределах данного региона. Постепенно влияние проповеди распространится все дальше и дальше, пока не достигнет соседнего района. И в конце концов, немного позже, дело дойдет и до ваших краев.

Не нужно адресовать нашу проповедь какой-то определенной части населения. В помощи нуждается огромное количество людей. Когда я был в Мадрасе, к нам пришли какие-то люди и сказали: «Почему вы не помогаете больным и бедным? Вы не содержите больницы или убежища для умирающих. Но если они умрут, кому вы будете проповедовать?»

Я ответил: «Предположим, в стране голод, и правительство раздает продовольствие. Я распространяю его среди множества людей, обратившихся ко мне с просьбой о помощи, но один человек убегает. Должен ли я остановить свою работу и броситься за ним вдогонку? Не разумнее ли продолжать раздачу? Недостатка в нуждающихся нет — их очень много. Итак, должен ли я все бросить, если кто-то из них убегает?»

Знанием мы обязаны поделиться со всеми

Существует много людей, которым необходимо услышать нашу проповедь. Они в нужде. И мы не должны быть догматичными, проповедовать какой-то одной группе людей. Не нужно искусственно разделять людей на тех, кто больше и кто меньше нуждается. Нуждаются все. Недостатка в тех, кому нужно получить духовное знание, нет. Мы обязаны поделиться со всеми, кто этого ждет, даже если имеем мы лишь немного.

Ваша обязанность — распространять среди людей преданность. И получателей найдется достаточно. Везде, повсюду вокруг вас в этом есть потребность. Поэтому вы можете проповедовать всюду, где это необходимо и уместно. Неразумно идти только к какой-то одной категории людей, бросив на произвол судьбы других нуждающихся. Конечно, если возможности позволяют, вы можете охватить большее количество людей. Но если этого нет, проповедуйте сознание Кришны тем, кому вы можете его дать. Это и называется «извлекать максимум выгоды из плохой сделки». При встрече с оппозицией, которая пытается помешать вам делиться этим нектаром, вы должны противостоять ей, но лишь настолько, насколько это в ваших силах.

Средний путь, как правило, является наилучшим

Нам нужно следовать среднему пути, подобно тому, как в отношении *вайрагьи*, отречения, мы практикуем *юкта-вайрагью*. Слишком строгое отречение отнимет у нас энергию. Но излишняя расслабленность тоже неуместна. Поэтому нам советуют идти средним путем. И это называется *юкта-вайрагьей*.

на̄тй аш́натас ту його ’сти на чаика̄нтам-анаш́натах̣
на ча̄ти-свапна-ш́ӣласйа джаграто наива ча̄рджуна

(«Шримад Бхагавад-гита», 6.16)

«О Арджуна, практика *йоги* невозможна для того, кто переедает, недоедает, спит слишком много или слишком мало».

Рекомендуется средний путь: чрезмерная привязанность должна быть отброшена. Также неправильно, если кто-то пытается жить без сна или еды. Но слишком обильная пища или чрезмерный сон — тоже плохо. Нам советуют избрать средний путь, и это будет более прогрессивным и плодотворным. Вспомним опять, что следует «извлечь максимум выгоды из плохой сделки». Нам не следует намеренно провоцировать борьбу, но и не стоит малодушно избегать ее. Средний путь, как правило, является наилучшим. Не нужно терять свои силы, растрачивать их только на борьбу. Нужно жить созидательно, давать нечто положительное. Если есть возможнось дать что-то левой стороне, то почему мы должны обязательно отправляться направо? Наша главная обязанность — распространять нектар. Не надо настаивать, что его должна получить только какая-то определенная страна или группа людей. Если где-то нам не позволяют

проповедовать, мы можем уйти оттуда и проповедовать где-нибудь в другом месте.

Цель нашей жизни — распространять нектар и спасать нуждающихся, а не стать благодетелями или покровителями какой-то группы людей. Где бы и каким бы образом мы ни получили благоприятные возможности, мы отправимся туда. Если определенный маршрут покажется нам опасным, мы предпочтем другой, не теряя свои силы и шансы на сомнительные эксперименты.

Таким образом, *юкта-вайрагья*, средний путь, будет лучшим решением. Это означает: ни напрашиваться на борьбу, ни избегать ее. По возможности, мы должны противостоять враждебно настроенным силам. Но стремиться к борьбе просто ради самой борьбы не нужно. У нас не должно быть никакого предубеждения. Нужно поступать конструктивно. Мы должны жить ради высших целей, а не ради интересов низшего толка: «Мне нравится воевать». Воевать — это одно, а раздавать нуждающимся нектар — другое. Чтобы раздавать нектар, а не яд, вы сами должны правильно понять концепцию во всех подробностях, а затем уж пытаться давать это другим. Ложная проповедь не принесет пользы. Поэтому вначале убедитесь в своем знании, а потом уж раздавайте его. «Полуправда хуже лжи».

Свами Махарадж совершил настоящее чудо

Свами Махарадж совершил такое чудо. Это непостижимо. То, что он сделал — больше, чем чудо. Поэтому я утверждаю, что это была не его собственная сила — он осуществил это по вдохновению высшей воли. То, что он смог привлечь помощь высшего мира — также его заслуга. У него была великая жажда проповедовать — всегда и в любое время. То, ради чего Махапрабху пришел сюда, есть высшая настоятельная потребность каждого. Поэтому любая деятельность ради какой-либо иной цели, нежели проповедь учения Махапрабху, — не просто растрата энергии, но и потеря для всего человечества. То, что в наивысшей степени необходимо каждому и во всякое время — это сознание Кришны, связь с Кришной. Пытаться связать с Кришной любого, с кем вы соприкоснулись, — высочайшее благо для каждого. Без сознания Кришны все наши действия будут не просто потерей сил, они причинят вред людям. Укреплять других в заблуждениях, в иллюзиях — преступно и опасно. Поэтому давайте только связь с Кришной, Бесконечным Возлюбленным, Прекрасным Абсолютом. Попытайтесь дать связь с Ним каждому.

Глава 12. Наше величайшее сокровище

Если я изображаю из себя солдата, но сам всегда отсиживаюсь в безопасности, то я не солдат. И тем не менее, чтобы быть воинами Махапрабху, проповедовать Его миссию, мы должны быть осторожными. Если мы не обладаем достаточной силой и пониманием, то, прежде чем отправиться лечить опасно больного человека, нам следует спросить своего наставника. «Я не чувствую достаточной уверенности. Нельзя ли мне на какое-то время заняться другим служением?» Но мы также не должны забывать, что нужно стать достаточно сильными, чтобы суметь вылечить даже серьезно заболевших. Если мы проповедники, в числе «пациентов» могут оказаться проститутки, преступники или богачи. И ради служения Кришне нам нужно будет обращаться и к ним. Следует быть достаточно смелыми и достаточно здоровыми для выполнения такой задачи. Нам нельзя злоупотреблять и использовать то, что предназначено для Кришны, ради своего удовольствия. Это сделает нас предателями.

Три порока особенно опасны для преданных: канак, камини и пратиштха

киба̄ ва̄ карите па̄ре ка̄ма кродхе са̄дхакере
йади хайа са̄дху-джана̄ра санга

Нароттам Дас Тхакур сказал: «Если с нами благословения великих, то страшны ли нам соблазны? Они — ничто. Если мы действуем под руководством нашего хранителя, и он очень заботлив, могуществен и рассудителен, то никакие соблазны не смогут нас одолеть». Такое отношение — ключ к успеху в жизни. В целом, в сооответствии с нашими способностями, мы должны стараться идти этим путем. И в то же самое время мы должны постоянно сознавать, что для того, чтобы достичь высочайшего положения, мы должны быть готовы встретиться с опасными событиями, даже с самыми опасными. Иначе в нас останется определенный недостаток. Нам нужно пережить полное преображение, заключающееся в том, что мы будем осознавать себя слугами, а не господами. Это касается и

славы. Имя и слава, *пратиштха* — это наиболее коварные, наиболее опасные враги. Это главные и в то же время самые неуловимые враги. *Пратиштха*: принимать имя, славу и почести для самого себя, не отдавая их *гурудеву* — вот величайший враг, и его очень трудно распознать.

Три порока особенно опасны для преданных: *канак*, *камини* и *пратиштха* — деньги, женщины и слава.

Вопрос: Как мы можем распознать в себе *пратиштху*?

Шрила Шридхар Махарадж: Это приходит вместе с внутренним ростом. По мере духовного развития растет наша признательность *гурудеву*. Нужно понять и почувствовать, что все приходит свыше: «У меня ничего нет. Я ничего не значу. Я во всем завишу от милости моего *гурудева*. Все, что я имею, может быть отнято у меня в любое мгновение. Мои качества не принадлежат мне. Я обладаю ими не по праву, но лишь по оказанной мне милости. Если у меня отнимут милость, я тотчас же окажусь нигде. Все, что я имею, дает *сварупа-шакти* Кришны. Я же — *татастха-шакти* и лишен своего капитала. Я живу на средства своего Владыки. У меня нет ничего своего». Нам нужно придерживаться такого умонастроения и сознавать: «Без Его помощи, без Его милости я был бы во тьме. Моя способность видеть зависит от Его милости. Он дает свет. Если пропадет свет, мои глаза станут бесполезными».

Нужно осознать, что ничто не принадлежит нам по праву рождения. По природе мы — *татастха-шакти*, пограничная энергия, и все, что у нас есть, дается нам милостью *сварупа-шакти*. Собственники — *гуру* и вайшнавы. Это их богатства. Все принадлежит им.

В то же время, *гуру* и вайшнавы никогда не отлучат верного им от своей милости. Они никогда не поступят столь жестоко. Напротив, они желают как можно шире распространить свою милость. В этом наше утешение. Но у нас самих нет права, на основании которого мы можем предъявлять какие-то претензии. Требований и вызова быть не должно. Дух вызова по отношению к вайшнавам следует искоренить навеки. Мы существуем по их милости, благодаря их *прасаду*. Уддхава сказал Господу:

твайопабхукта-сраг-гандха ва̄со ’лан̇ка̄ра-чарччита̄х̣
уччхишт̣а-бходжино да̄са̄с тава ма̄йа̄м̇ джайема хи

(«Шримад-Бхагаватам», 11.6.46)

«Благословленные предложенным Тебе — гирляндами, благоухающими одеяниями и украшениями, — мы, Твои личные слуги, принимающие лишь святые остатки Твоей трапезы, непременно обретем способность победить

Твою вводящую в заблуждение силу (*майю*)».

А Господь Кришна в «Гите» сказал:

йаджна̃-ш́ишт̣а̄ш́инах̣ санто мучйанте сарва-килбишаих̣
бхун̃джате те тв агхам па̄па̄ йе пачантй а̄тма-ка̄ран̣а̄т

(«Шримад Бхагавад-гита», 3.13)

«Святые, вкушающие остатки жертвоприношений, освобождаются ото всех грехов, возникающих из-за пяти видов насилия по отношению к живым существам. Но те, кто готовит для себя, те — грешники и едят лишь грех».

Мы имеем право вкушать только остатки трапезы вайшнавов. Мы должны принимать эти остатки и вести жизнь таким образом, без каких-либо прав или притязаний. Это похоже на *арьян санскрити*, индийские обычаи.

Любовь является подлинной ценностью всякого бытия

Индуисткий закон не дает прав или хотя бы минимально значимого общественного положения женщинам. Все права принадлежат мужчинам, а женщины не имеют ничего. Но благодаря своей нежной любви и духу служения женщины пользуются всеобщим уважением — вот ключ ко всеобщему почтению. Они пользуются почтением сыновей и любовью мужей и обладают почти всем.

Согласно закону индийского общества, матери, жене или дочери внешне не предоставляется никаких прав. Тем не менее в глазах общества женщины занимают особое и очень уважаемое положение.

Пита ракшати каумаре, бхарта ракшати яуване. Здесь Ману объясняет, что в течение начального периода жизни женщину опекает отец, в молодости ее опекает муж, а в старости о ней заботится сын. Хотя внешне и бесправная, она пользуется со стороны общества большим почтением, чем богиня.

Энергия Кришны, Его слуги, занимают подобное положение в отношениях с Ним. Внешне они лишены прав и не распоряжаются ничем. Они полностью принадлежат Ему, но лишь силой любви и любовного служения они управляют всем. Энергия Кришны не желает никаких прав, силы или власти. Однако она обладает скрытой силой: силой нежности, силой любви, силой служения. Это величайшая сила, когда-либо известная миру. *Шакти* (энергия) живет силой любви, а не физической силой или

силой закона.

Правительство несколько раз хотело, чтобы почтенный Ашутош Мукхерджи поехал в Англию, но его мать не дала на это разрешения. И он сказал им: «Моя мать не разрешает мне ехать ни в какую зарубежную страну. Поэтому я не могу поехать».

Есть множество примеров, показывающих, как мать повелевает сыном. Приняв пыль со стоп матери, сын чувствует, что способен совершить любой подвиг. Нежность и любовь обладают такой силой, такой огромной ценностью! Поэтому Махапрабху говорит: «Давать Богу материальные вещи — самообман. Давайте любовь. Любовь к Кришне, *према*, есть все — это все и вся. Вы даете деньги и столь многими способами отдаете свою физическую энергию. Но именно любовь является подлинной ценностью всякого бытия. Поэтому предлагайте ее Господу и посредством этого приходите в мир любви, который Его окружает». В образе Кришны Бог пребывает в мире любви, и это самый высший и самый утонченный мир за пределами многообразного творения.

Так приходите же в этот мир, попытайтесь вступить в него — туда, где Бог есть Кришна, а окружение — Вриндаван. Любыми способами постарайтесь получить доступ в эту обитель, и вы найдете там самую счастливую жизнь.

Милость прекраснее справедливости

Милость прекраснее справедливости. Не может быть и речи о том, чтобы отрицать дух справедливости. Но все же выше справедливости стоит милость. Однако тот, кто оказывает милость, должен обладать силой. Справедливость основана на силе закона. У милосердия тоже должна быть своя сила, и она есть у Господа. Это сила любви и нежности. Кришна есть Господь Любви. Он может даровать милость через любовь и нежность. И мы хотим жить в таком окружении, в царстве нежности, заботы и любви. Махапрабху открыл людям, что есть высший мир, к которому мы должны стремиться. А Бхактивинода Тхакур сказал: «Интеллигенция всего мира скоро оценит идеи Махапрабху, которые несут высшее благо человечеству и всему сотворенному миру. Интеллигенция не может долго идти в ложном направлении. Она не будет удовлетворена философскими идеями, дающими лишь частичные и неполные ответы. Есть множество религиозных идей, претендующих на высшее решение проблем нашего бытия. Но очень скоро то, что дал Махапрабху, будет открыто интеллигенцией мира, и все искренние люди стекутся под стяг Шри

Чайтаньядева и будут воспевать славу Махапрабху и Кришны».

Как вы оцените эти слова? Не кажется ли вам, что они в высшей степени глубоки и прекрасны? Наш Шрила Прабхупада положил начало этой Миссии, а в настоящее время Шрипад Бхактиведанта Свами Махарадж утвердил и распространил ее во всем мире. Я старею, и наше поколение уже почти ушло. Теперь вы все должны сделать свой вклад и завершить то, что мы только начали.

Эпилог. Об авторе и его миссии

Когда в 1937 году Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур уходил из этого мира, он доверил заботу о преемственности Шрилы Рупы Госвами, о чистоте ее учения своему ближайшему ученику Шриле Шридхару Махараджу. Вскоре после этого Шрила Шридхар Махарадж, желая отдать все свое время повторению Святого Имени и изучению Писаний, поселился на берегу Ганги в Шри Навадвипа Дхаме. Тогда его духовные братья, испытывавшие настоятельную потребность в общении со Шрилой Шридхаром Махараджем, обратились к нему с просьбой возглавить ашрам, который мог бы стать центром проповеди послания Чайтаньи Махапрабху. Шрила Шридхар Махарадж дал свое согласие и в 1941 году основал Шри Чайтанья Сарасват Матх. В его названии отражена идея, которая легла в основание Матха, — нести людям учение Чайтаньи Махапрабху так, как оно представлено Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакуром.

Чистота, стойкость и милосердие последователей Шрилы Шридхара Махараджа вскоре снискали большое уважение жителей Навадвипы, и к Миссии присоединились многие искренние души. Шрила Шридхар Махарадж много путешествовал по Индии с проповедью послания Махапрабху, и благодаря этому центры Матха появились в Калькутте, Вриндаване и Джаганнатха Пури. Глубокое духовное понимание ачарьи, его широкая образованность и уникальная способность доходчиво объяснять самые сложные духовные темы завоевали сердца многих не только индийских, но и западных искателей Истины. Западный мир узнал о Шриле Шридхаре Махарадже по милости Бхактиведанты Свами Прабхупады — великого проповедника вайшнавизма.

Двух великих ачарьев связывали узы крепкой многолетней дружбы. Когда Шрила Прабхупада был еще семейным человеком, Шрила Шридхар Махарадж вместе с юным Говиндой Махараджем несколько лет прожили в проповедническом центре, находившемся на втором этаже принадлежавшей Свами Прабхупаде фармацевтической лаборатории. Именно тогда юный Гауренду (имя Шрилы Говинды Махараджа до посвящения в *санньясу*) изучал «Бхагавад-гиту» непосредственно под руководством Бхактиведанты Свами, который сразу увидел в молодом человеке необычайные духовные качества. Шрила Шридхар Махарадж однажды сделал предсказание: «Этот юноша будет великим святым и

освободит тысячи душ». Спустя долгие годы он передал Говинде Махараджу бесценный дар Шрилы Рупы Госвами Прабхупады, полученный Шрилой Шридхаром Махараджем от Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, — трансцендентное знание, посредством которого душа может получить доступ в мир Духовного Вриндавана и стать одной из служанок Шри Рупы Манджари — величайшей спутницы Божественной Четы Шри Шри Радхи-Говинды.

Шрила Говинда Махарадж в полной мере исполнил предсказание своего духовного учителя. Он неоднократно объехал весь мир, и благодаря его проповеди центры и последователи Миссии появились почти во всех странах. Шрила Говинда Махарадж милостиво принял тысячи учеников, посвятив их в воспевание *Харинамы* и указав им путь чистого *бхакти*. Он несколько раз посещал Россию и своими удивительными духовными качествами завоевал здесь сердца очень многих людей, находящихся в духовном поиске.

Его учеником может стать любой, кто искренне желает этого, и зачастую это смущает многих ортодоксальных последователей движения «Харе Кришна». Однако величайший духовный принцип *бхакти* — «милосердие выше справедливости». В нашей Миссии каждый человек занимает положение согласно уровню его сознания и постепенно развивается духовно. Он может проповедовать, практиковать, живя в семье, или посещать лекции. Некоторые просто читают наши книги.

Шрила Говинда Махарадж учит, что свобода души — превыше всего, ибо она — бесценный дар Кришны. Духовная жизнь — это прежде всего внутренний путь души, и каждый человек должен пройти его сам, уповая на милость Гуру, Кришны и вайшнавов. Один из главных принципов духовной жизни, провозглашенный Шри Чайтаньядевом — «сострадание ко всякой душе, воспевание святого имени и служение святым вайшнавам».

Об этом и многом другом можно подробнее узнать, посетив наш *ашрам* в Шри Навадвипа Дхаме и лично встретившись со Шрилой Говиндой Махараджем. В России также существуют центры Миссии. Шрила Говинда Махарадж и его ученики с радостью помогут каждому, кого интересуют вопросы, связанные с духовной жизнью.

Глоссарий

Аватара — проявление Господа в мире материи в каком-либо образе, наделенном той или иной степенью могущества.

Анартха-ниврити — стадия пути *бхакти*, на которой происходит очищение сердца от низменных склонностей, мешающих духовному развитию.

Апарадха — оскорбление Господа, Его Святого Имени, Его преданного, духовного наставника или Писаний.

Апара-шакти — внутренняя, низшая из трех энергий Господа, лишенная сознания материя. См. также *пара-шакти, кшетрагья-шакти*.

Атма — истинная сущность, внутреннее «Я».

Ачарья — совершенный духовный наставник, который учит как наставлениями, так и собственным примером.

Ачинтья-бхедабхеда-таттва — учение Господа Шри Чайтаньи Махапрабху о «непостижимом одновременном отличии-неотличии» Господа и Его энергий.

Ачит — то, что лишено *чит*, или сознания; мертвая материя.

Бабаджи — подвижник, живущий в отречении.

Брахман — 1) безличный, бескачественный, безграничный аспект Господа; 2) священнослужитель, учитель, представитель высшего сословия в индуистском обществе.

Брахма-нирвана — состояние покоя и просветления, приходящее, когда личностное начало растворяется в безличном Брахмане; цель *майявади*.

Бхава — ступень совершенства преданности, предшествующая безраздельной чистой любви к Богу. На этой стадии проявляются признаки глубокого духовного экстаза.

Бхагавата-дхарма — см. *вайшнава-дхарма*.

Бхаджан — интенсивная духовная практика.

Бхакти — преданное служение Господу, совершаемое из чистой бескорыстной любви, не оскверненной примесями *кармы* и *гьяны*.

Бхакти-йога — путь самопознания, суть которого — пробуждение в сердце чистой любви к Богу посредством преданного служения Ему.

Вайшнава-дхарма — то же, что и вайшнавизм, и *джайва-дхарма* — вечная религия чистого преданного служения Господу.

Вайшнавизм — см. *Вайшнава-дхарма*.

Варнашрама (**-дхарма**) — ведическая общественно-религиозная система, согласно которой общество подразделяется на четыре сословия (*варны*): *брахманов*, *кшатриев*, *вайшьев* и *шудр*, а также четыре уклада жизни (*ашрама*): *брахмачари*, *грихастх*, *ванапрастх* и *санньяси*.

Ватсалья-раса — чистое преданное служение Господу в настроении родительской любви.

Веданта-сутра — афоризмы философии Веданты, составленные Шрилой Вьясадевой.

Вираса — искаженное проявление духовной любви в мире материи.

Враджа, Вриндаван — Высочайшая Обитель Господа Шри Кришны. Наивысшая обитель в духовном мире, известная как Голока Вриндавана, превыше планет Вайкунтхи; она проявлена в этом мире как (*Гокула*) Вриндавана в округе Матхура, Уттар Прадеш, Северная Индия.

Гаятри-мантра — сокровенная ведическая мантра из двадцати четырех слогов; раскрывает сущность вечного слова Ом; содержит в себе описание духовной и материальной реальности; особый тайный смысл Гаятри-мантры был явлен Шрилой Шридхаром Махараджем.

Гьяна-йога — путь философского поиска Абсолютной Истины, мудрости и отречения. Он может привести к просветлению и освобождению, но не сможет дать чистой любви к Богу (*бхакти*).

Гьяна-марга — см. *Гьяна-йога*.

Дандават — поклон, при котором кланяющийся падает ниц перед Божеством или вайшнавом.

Даршан — непосредственное лицезрение Божества или духовного наставника.

Дасья-раса — чистое преданное служение Господу в настроении слуги.

Джайва-дхарма — см. *Вайшнава-дхарма*.

Джива — душа, живое существо, крошечная духовная искра Господа.

Дхама — обитель Господа; святое место, связанное с Его деяниями.

Йогамайя — внутренняя энергия Господа, создающая все необходимое для Его *лилы*.

Карма-йога — путь самопознания, следуя которому связь с Божественным устанавливают при помощи исполнения мирских обязанностей.

Киртанам — прославление Господа песнями, молитвами или проповедью, второй из девяти основных видов преданного служения. См. *Шраванам*.

Кришна-лила — см. *Лила*.

Кришна-према — чистая, безраздельная духовная любовь к Господу, наивысшее совершенство и конечная цель жизни каждого человека.

Кшетрагья-шакти — средняя среди трех основных энергий Господа: Внутренней (*пара-шакти*), Внешней (*апара-шакти*) и Граничной (*кшетрагья-шакти*). К ней относятся *дживы* — крошечные частички Господа.

Лила — духовные деяния Господа или Его чистых преданных.

Мадхура или **Мадхурья-раса** — высочайший вид взаимоотношений с Господом, божественное супружество.

Майявада — общее название ряда философских доктрин, в которых Абсолют полагается безличным, а мир, индивидуальные живые существа и Бог — порождением иллюзии. Это учение, являясь, по существу, скрытой формой буддизма, противоречит смыслу Вед и несовместимо с принципами чистой *бхакти*.

Майявади — последователь философии *майявады*.

Маха-мантра — великая мантра, принесенная Махапрабху: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Мукти — состояние освобождения, отрешение от мирских привязанностей.

Ништха — стадия Бхакти-йоги, на которой достигают непоколебимой веры в путь служения гуру и вайшнавам.

Панча-таттва — проявление Абсолютной Истины, Шри Кришны, в пяти обликах: как Шри Кришна Чайтанья, Шри Нитьянанда Прабху, Шри Адвайта Прабху, Шривас Тхакур и Шри Гададхара Прабху.

Пара-бхакти — чистая преданность Господу.

Парамахамса — букв. «лучший среди лебедей» — эпитет, которым награждают святого преданного, достигшего высочайшего духовного уровня.

Парам-гуру — гуру моего духовного наставника.

Пара-шакти — внутренняя духовная энергия Господа, высшая из трех Его энергий. См. *Апара-шакти*, *кшетрагья-шакти*.

Парикрама — обход священных мест под руководством старших вайшнавов.

Прасад — букв. «милость»: пища или другие предметы, освященные тем, что были предложены Господу.

Пратиштха — гордыня, одна из самых сильных *анартх* — препятствий на пути чистого преданного служения Господу.

Пхалгу-вайрагья — ложная отрешенность *майявади* и близких к ним

мыслителей от разнообразия и богатства мира материи. Вайшнавы не отвергают мира, являющегося одной из энергий Господа. Искусственной отрешенности имперсоналистов вайшнавы противопоставляют истинную отрешенность — *юкта-вайрагью*, рассматривая материальное как подношение Господу, предназначенное для служения Ему.

Раджа-гуна — страсть, вторая среди *гун* природы.

Раса — вид духовных взаимоотношений Шри Кришны и *дживы*, достигшей чистой любви к Нему. *Раса* означает степень близости души к Господу. Различают пять основных *рас*: умиротворенность, служение, дружба, родительская забота и супружеская любовь.

Садхана — духовная практика, на пути *бхакти* — стадия, когда служение совершают из чувства долга, согласно указаниям шастр.

Садху — святой вайшнав.

Садху-санга — общение с истинными святыми, без которого невозможно следовать пути преданности.

Саттва-гуна — добродетель, возглавляющая три *гуны* материальной природы: *саттва* (добродетель), *раджас* (страсть) и *тамас* (невежество).

Сакхья-раса — чистое преданное служение Господу в настроении дружеской привязанности.

Сампрадая — истинная ученическая преемственность, духовная традиция, в которой передается священное знание.

Самскара — привычки и представления, приобретенные в течение этой жизни или прошлых воплощений.

Сат-чит-ананда — слова из «Брахма-самхиты», определяющие духовный облик Господа как исполненный вечности (*сат*), чистого сознания (*чит*) и бесконечного блаженства (*ананда*).

Сварупа-шакти — то же, что и *пара-шакти*.

Смаранам — медитация на деяния Господа, третий из девяти видов преданного служения. Не предназначен для начинающих преданных.

Тамас — невежество, низшая из трех *гун* природы.

Татастха — «расположенный на границе», слово, описывающее онтологическое положение *дживы* как граничной из трех энергий Господа. См. *пара-шакти*, *кшетрагья-шакти*, *апара-шакти*.

Шанта-раса — чистое преданное служение Господу в настроении умиротворенности.

Шастры — священные Писания.

Шраванам — слушание с преданностью о славе Господа, первый из девяти видов чистого преданного служения. В Шримад Бхагватам (7.5.23) Прахлада Махарадж перечисляет девять видов преданного служения

Кришне: слушание (*шраванам*), прославление (*киртанам*), медитация (*смаранам*), служение лотосным стопам Кришны (*пада-севанам*), поклонение Божеству (*арчанам*), вознесение молитв (*ванданам*), личное служение (*дасьям*), дружеские отношения (*сакхьям*), полное самопредание (*атма-ниведанам*).

Шраддха — вера, особая энергия, пробуждающая в сердце стремление к чистому преданному служению. Вера — знак милости Шримати Радхарани.